

№ 63 (3/2021)

<https://esd.adventist.org>

**ГИМНЫ
БОГОСЛУЖЕНИЯ**

АЛЬФА ОМЕГА

**Достоин Агнец закланный
принять власть,
богатство, мудрость!
Ему — могущество и честь,
хвала и слава!**

(Откр. 5:12)

Альфа и Омега

№ 63

Журнал издаётся Пасторской ассоциацией Евро-Азиатского дивизиона (отделения)
Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня совместно с журналом «MINISTRY» (ГК АСД) (3/2021)

СОДЕРЖАНИЕ

1 Гимны богослужения

Иван Лобанов

4 Семь принципов «делателя палаток»

Гомер Трекартин

7 Незаметный герой

Джон Уэсли Тейлор

10 Человек, которого никто не знает

Норман Х. Янг

13 Чувствуете ли вы, что ваши труды как служителя не приносят плода?

Эккехардт Мюллер

16 Когда числа заставляют усомниться, чтобы уверовать

Юрий Захватаев

20 Эмоциональный маркетинг в молодёжном служении

Ирина Алехина

23 Размышления о пандемии и событиях конца времени

Марко Т. Террерос

25 Служение страдающей пастве

Николаус Сателмайер

28 Несравненный «Альфа и Омега»: речи Бога в Откровении

Ласло Галлуз

31 Три ангела, одно евангелие

Анхел Мануэль Родригес

Главный редактор

Виктор Козаков

Редактор

Павел Гончар

Перевод

Наталья Чумпалова

Редакционная коллегия

Константин Тепфер

Дмитрий Зайцев

Фёдор Колтук

Даниил Павелко

Андрей Козев

Иван Медвидь

Андрей Молдавану

Иван Островский

Павел Либеранский

Дизайн

Анжелика Смирнова

Вёрстка

Леонид Бельенький

Корректурa

Маргарита Карклина

Адрес редакции

Россия, 107589, Москва,

ул. Красноярская, 3.

Тел. (495) 786-81-69

E-mail:

ministerial@esd.adventist.org

Отпечатано в типографии

издательства «Источник

жизни» Евро-Азиатского

дивизиона (отделения)

Церкви АСД.

Тираж 3000 экз.

Гимны богослужения

Одна из проблем, с которой сталкивается современный пастор, это выбор гимнов для богослужения.

И хотя у нас есть несколько сборников гимнов («Гимны надежды», «Псалмы Сиона», «Источник хвалы» — частично эти сборники пересекаются, а выбор, по какому из них петь, остаётся за общиной), нам стоит рассмотреть богословское обоснование для выбора гимнов, для чего мы обратимся к книге Откровение.

Почему к Откровению? Дело в том, что основная цель этой книги — рассказать о событиях последних дней, о том, что даже в условиях невыносимых гонений Бог не оставляет без утешения и надежды свой народ. Эта книга наиболее актуальна именно в трудных условиях, когда мы находимся не в зоне комфорта, а подвергаемся испытаниям. Общая суть апокалиптической литературы — дать в плохие времена надежду на то, что небесный мир имеет отношение к происходящему, и Бог избавит страдающих от страданий. Но дело в том, что в этой книге существуют самые разные жанры: например, начинается и заканчивается Откровение как письмо (эпистолярный жанр). Но в книге очень много песен, более десяти (поэзия, гимны): 4:8, 11; 5:9–10, 12, 13;

7:10, 12; 11:17–18; 12:10–12; 15:3, 4; 16:5–7; 19:1–8. В восьми главах из 22. Мы рассмотрим подробно песни из глав 4 и 5 и сделаем выводы, которые позволят нам решить, что именно нам петь общим пением во время богослужения.

Главы 4 и 5 включены в введение о семи печатях (4:1–8:1) и представляют собой пространное введение. В самом начале гл. 4 Иоанн видит открытую дверь на небе, и его приглашают туда войти. Действие глав 4 и 5 разгравается на небесах. Кто видел мир Божий, тот обретает правильную перспективу для повседневной жизни. Он уже знает, как составлять приоритеты. Он знает, что за основными для жизни вещами существует и сверхъестественная реальность.

Нам важно, что здесь описывается небесное богослужение, при этом центр главы 4 — престол Божий, а центр главы 5 — Агнец. В главе 4 сначала описывается престол, Восседающий на нём и то, что совершается в связи с Ним. В конце главы находятся **два гимна**, которые касаются этой Личности. В этой связи нам представлены 24 старца и 4 живых существа.

В пятой главе те же персонажи: Бог, 4 херувима и 24 старца. Но в этот круг вводится Агнец (славянское слово, ср. лат. Agnus,

русское Ягнёнок), различные ангелы и ко всему этому присоединяются все живые сотворённые существа. Во введении к главе 5 описывается Бог со свитком в руке. Но есть проблема: сначала никто не вправе открыть свиток. Но один из старцев провозглашает, что есть решение проблемы: появляется Ягнёнок и берёт этот свиток. Один лишь **Ягнёнок достоин** и способен открыть свиток. Херувимы и старцы поклоняются Ему. Затем **раздаётся хвала** миллионов ангелов. Кульминация в конце, когда **всё творение Божье прославляет** Бога и Ягнёнка. Четыре херувима говорят «Аминь» и 24 старца поклоняются. Всего пять гимнов.

Посмотрим непосредственно на текст этих гимнов.

Первая песнь записана в Откр 4:8.

Свят, свят, свят
Господь Бог Всемогуший,
Кто есть, Кто был *всегда*
и Кто грядёт.

(Здесь и далее текст Откровения в моём переводе. — И. Л.)

Поют 4 живых существа вокруг престола.

Вторая песнь в Откр. 4:11. После того как четыре живых существа провозгласили «трисвятое», Богу поклоняются 24 старца:

Достоин Ты, Господь и Бог наш,
принять славу, и честь, и власть,
ведь Ты сотворил всё
и Твоей волей всё сотворённое
существует.

Третья песнь обращена уже
не к Богу Отцу, а к Ягнёнку, Иису-
су, Господу. Это и есть новая песнь
в Откр. 5:9, 10. Она исполняется
и старцами, и херувимами:

Достоин Ты взять свиток
и открыть *его*, *сняв* печати,
ведь в жертву Ты был принесён
и кровью Своей искупил для Бога
спасённых из каждого рода,
и языка,
и народа, и племени.
И *во славу* Бога нашего дал им
царский титул
и в священники поставил,
и они будут царствовать на земле.

Группа прославления увеличи-
вается ещё больше: миллионы ан-
гелов обращаются к Ягнёнку и гро-
могласно поют в Откр. 5:12:

Достоин Ягнёнок,
что в жертву был принесён,
принять власть и богатство,
премудрость и могущество,
честь, славу и благословение.

Пятую песнь поёт всё творение,
и она обращена к Богу Отцу и Богу
Сыну. Откр. 5:13:

Тому, Кто восседает на престоле,
и Ягнёнку—
благословение и честь,
слава и владычество во веки веков.

Было бы здорово услышать эти
песни, ведь есть разница между
текстом и текстом, положенным
на музыку. Вместе они, текст и му-
зыка, производят незабываемое

Общая суть апокалиптической
литературы — дать в плохие
времена надежду на то,
что небесный мир имеет отноше-
ние к происходящему, и Бог изба-
вит страдающих от страданий.

действие. вспомните только «Ал-
лилуйю» в оратории Генделя
«Мессия».

После представления Бога
на престоле и старцев поёт квартет
из четырёх живых существ: херуви-
мы поют своё трисвятое. Затем
включается камерный хор из 24
исполнителей. А после эти две
группы объединяются в большой
хор и воздают хвалу, где Иисус
прославляется как Искушитель.
«Достоин Ты...»

Они думают, о чём они поют,
и эти слова звучат со всей серьёз-
ностью. Крещендо усиливается.
Кульминация ещё не достигнута.
Симфонический хор бледнеет пе-
ред хором, в котором миллионы
певцов. Вступают ангелы. «Достоин
Агнец...»

И тут уже поёт всё творение.
Все, буквально все, поют во славу
Божью и Агнца. Нет никого и ни-
чего, что сравнимо с нашим Богом
и нашим Господом! Однажды и мы
будем стоять перед престолом
и сможем выразить всю нашу бла-
годарность, нашу радость и нашу
любовь нашему Господу и Богу!

В этих пяти песнях мы идём
от пиано к фортиссимо! И остаёт-
ся сказать аминь, пасть ниц и по-
клониться.

А теперь внимательно рассмо-
трим все пять гимнов. Пять гим-

нов состоят из трёх групп. Первые
две относятся к Богу Отцу, две сле-
дующие к Ягнёнку, а последняя —
к Ним обоим. Песни от первой
к третьей увеличиваются в объёме,
а затем — наоборот. Между пес-
нями есть сходства, а вторая похо-
дит на третью. Используется вто-
рое лицо и начало похоже: «Досто-
ин Ты!» И хотя в четвёртой тоже
есть «достоин», но гимн начинает-
ся со слов: «Достоин Ягнёнок».
Если другие песни содержат мно-
гократную хвалу или провозглаше-
ние святости Божьей, то вторая
и третья дают обоснование того,
почему Бог и Агнец названы до-
стойными.

В первой песни серафимы поют
«свят» трижды, как и у пророка
Исайи. Тройная святость соотно-
сится с тремя последующими его
качествами: Бог — Господь; Вседе-
ржитель, то есть правит всем; Су-
щий, Бывший и Будущий, у Него
нет ни начала, ни конца.

Во второй звучат те же слова:
Господь и Бог, — и Тому, кто жи-
вёт во веки веков возносятся слава,
честь и благодарность, даётся обос-
нование, за что прославляется Бог:
Он Творец. А мы делаем выводы:
мы тоже созданы Богом, а это зна-
чит, что наша жизнь не случайна
и имеет смысл. Мы обретаем мир,
радость и спокойствие. А Ему

подобает слава, и честь, и благодар-
ность, и власть.

Получается, что в первой песне описывается сущность Бога, а во второй прославляются Его деяния.

В третьем гимне прославляется Ягнёнок, Агнец. Статика сменяется динамикой.

Вопрос о достоинстве проходит через эту главу. Ангел спрашивает (ст. 2): «Кто *вправе*, кто достоин сломать эти печати и раскрыть свиток?» Иоанн должен был признать: И никто ни на небе, ни на земле, ни под землёю не мог открыть этот свиток и заглянуть в него⁴. И я горько плакал, что не нашлось никого достойного. Один из старцев указал на Ягнёнка, Который в то же время назван Победителем.

Итак, третья песнь указывает на тройное обоснование Его достоинства: Он был принесён в жертву — это указывает на жертвенную смерть Иисуса на кресте. Он спас Своей кровью людей из всех народов — речь идёт о его страданиях и смерти, которыми Он нас искупил и освободил. Иисус возводит людей в царское и священническое звание: вместо того, чтобы умирать за свои грехи, мы становимся царями и священниками и будем царствовать на земле.

В третьем гимне воспеваются причины для прославления Ягнёнка. В четвёртом подчёркивается следующая из него хвала: «Достоин Ягнёнок принять...» Выражение «честь и слава» есть в обоих гимнах, то есть Сыну принадлежат те же качества, что и Отцу. Они не существуют отдельно друг от друга. Оба достойны поклонения.

Пятый гимн поёт всё творение. Звучит четырёхкратная хвала. Снова появляются слова «честь и сла-

ва», которые были во второй и четвёртой песни. Благословение, которое было последним в предыдущей песне, здесь первое. Песни связаны между собой. Восседающий на престоле и Ягнёнок связаны. Творение и искупление нераздельны.

И вот теперь мы можем сказать о гимнах, которые мы поём на богослужении. Есть два типа гимнов, которые мы назовём субъективными и объективными.

Субъективной музыкой можно назвать те песни, которые имеют отношение **больше к человеку**. Они описывают неприятности, трудности, сомнения и прочее и говорят, что Бог помогает, но **человек** в этих песнях занимает **ведущее место**:

Я странник на земле—
В небе мой дом.
Иду к родной стране—
В небе мой дом...

Часто в этих песнях представлены духовные проблемы, и у этих песен есть сторонники.

Объективные песни — те, в центре которых стоит **Бог**. Человек упоминается, но, как правило, вскользь. В них речь идёт о поклонении и прославлении Бога, о хвале и благословениях. При этом человек отступает в сторону, а всё сосредотачивается на Боге. Примером такой песни может служить гимн Бортнянского на стихи Хераскова: «Коль славен наш Господь в Сионе». Именно такого рода гимны должны быть в центре нашего богослужения, их в целом должно быть больше. Не утилитарное пение, которое потакает нашим чувствам, а восхваляющее Бога, Который превосходит наше понимание.

Высшая ценность гуманистической философии — человек, его права, его жизнь. Эта философия влияет и на христиан, и происходит подмена высшей ценности христианства, Сына Божьего: на место Христа становится человек.

А ведь мы своей жизнью должны прославлять Бога:

Боже, мы поём Тебе,
Мошь Твою мы величаем,
Мы народ Твой на земле,
Все Тебя здесь прославляем...

Пять гимнов из Откр. 4, 5 напомнили нам о Боге Творце и Господе Искупителе. Когда мы удручены, когда нам кажется, что всё кончено, когда не знаем, что делать, тогда мы теряем из виду Бога. Мы заняты собой и нашими бедами. А от этого трудностей не становится меньше, скорее, наоборот.

А что бы с нами было, начни мы прибегать к такой практике: в добрые и худые времена нашей жизни задуматься о Боге, посмотреть на Него? Само собой, мы можем рассказать Ему о своих бедах. Но при этом нужно отвлекаться от Своих проблем и поклониться Ему. Мы благодарны Ему за то, что Он наш Творец и наш Искупитель. Мы поём Ему хвалу. Мы прославляем Его. **А)**

Семь принципов «делателя палаток»

Несколько лет назад супружеская пара адвентистов седьмого дня из Атланты, штат Джорджия, почувствовала растущее переживание за тысячи людей с низким доходом, живущих в недорогом жилье. Сначала они думали, что «церковь» должна что-то сделать для нуждающихся. Но со временем пришли к убеждению, что им самим нужно что-то делать для этих людей.

В конце концов, супружеская пара решила переехать в этот район со своими детьми. Но когда они начали строить планы, то обнаружили, что зарабатывают слишком много денег, чтобы жить в этом субсидируемом правительством жилком комплексе. Поэтому они оставили свою хорошо оплачиваемую работу и заняли низкооплачиваемые должности, продали свой хороший дом среднего класса и переехали в комплекс. Вот *это* уже настоящая жертва!

Эти супруги начали навещать своих новых соседей, организовывать совместные пикники и устраивать игры и мероприятия для соседских детей. Они стали «делателями палаток».

Что такое «делатели палаток»?

Эта название связано с ремеслом апостола Павла, который занимался

изготовлением палаток, чтобы подерживать себя в миссионерских путешествиях. Короче говоря, «делатель палаток» — это тот, кто переезжает в труднодоступный район с миссионерской целью, но при этом не получает зарплату в церкви. Они работают на «мирского» работодателя, что покрывает их жизненные потребности и даёт им доступ к людям, которых они в противном случае не смогли бы достичь.

Нам отчаянно нужны «делатели палаток», нужны тысячи «делателей» по всему миру. Если нам придётся полагаться на работников, нанятых церковью, мы никогда не закончим эту работу. Нам не хватает денег, и работники церкви не могут получить разрешения или визы, необходимые для проживания и работы во многих самых труднодоступных местах. Нам нужны преданные своему делу профессионалы, которые могут найти работу вне церкви в этих сложных регионах.

Мы говорим о целых странах, в которые могут въезжать только «делатели палаток». В других местах это крупные города. В высоко развитых странах у нас есть города и посёлки, высотные жилые дома, дорогие закрытые сообщества и трущобы, которым необходимо узнать о Божьей любви. По всему миру существуют тысячи крупных предприятий, на которых не работает ни один христианин.

Нам нужно изменить нашу точку зрения и выяснить: где члены церкви не проживают и не работают. Затем нам нужно начать увеличивать число посвящённых членов церкви, переезжающих в эти страны, города, сообщества и предприятия, где нет нашего присутствия. И большинству из этих членов церкви придётся делать палатки.

Давайте рассмотрим семь принципов «делателя палаток» на примере жизни Павла.

Принцип 1: Работа «делателя палаток» не вредит его свидетельству

В 1 Кор. 9:12, 18 ап. Павел говорит: «Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но всё переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову». «За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моею властью в благовествовании».

Я никогда не был «делателем палаток». Я работал в церковной организации. Когда я жил в Ливане, в моём виде на жительство было написано «миссионер» (на арабском языке). Итак, если бы я подал заявление на получение визы для посещения Алжира, то в его посольстве в Ливане

посмотрели бы на мой вид на свидетельство и сказали бы: «Миссионер? Мы не хотим, чтобы вы находились в Алжире». Но «делатель палаток» может сказать, что он учитель, водопроводчик, программист, медсестра, инженер вышки сотовой связи, профессор или геолог, и он сможет въехать в страну.

Павел имел право на то, чтобы получать жалование, но он отказался от этого и проповедовал, ничего не получая, чтобы никто не мог сказать, что он делал это просто ради денег или ради того, чтобы сохранить свою работу. Он сделал это, чтобы получить доступ к тем людям и тем местам, до которых иначе не смог бы добраться и достучаться. Работа «делателя палаток», по сути, открывает двери для свидетельства, которое в противном случае было бы трудным или невозможным.

Принцип 2: Изготовители палаток помогают сохранить церковные ресурсы

В 1 Фес. 2:9 ап. Павел говорит: «Ибо вы помните, братия, труд наш и изнурение: ночью и днём работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». Изготовители палаток ничего не стоят церкви. Кто-то другой оформляет им визы, пересылает их вещи и платит им зарплату. Церковь поддерживает их духовно, социально и эмоционально, но не обязана помогать финансово. Поэтому изготовители палаток не являются финансовым бременем для церкви. На самом деле, наоборот, они сами поддерживают церковь своими десятинами и пожертвованиями и значительно увеличивают число людей, которые могут свидетельствовать.

Роджер¹, например, сегодня работает «делателем палаток» в одной из наших сложных стран. Несколько лет назад он возвращался на место своего служения, исполненный радости, провозя с собой несколько книг, которые я ему подарил. Это было незаконно, но Роджер уже много раз делал это раньше. И каждый раз он был свидетелем чудес. Иногда Бог помогал так, что таможенники пропустили его, даже не открывая чемодан. В других случаях они обыскивали его багаж, но просто в упор не замечали книг.

Но на этот раз таможенники увидели книги! В гневе они приказали Роджеру выйти из очереди и допрашивали его большую часть ночи, один офицер сменял другого. Ранним утром они оштрафовали Роджера на 800 долларов наличными на месте. Затем офицеры отпустили его, сказав, что прочтут эти книги и вернуться к нему. Это была явная угроза! Роджер был напуганным, уставшим и подавленным. Почему Бог не сохранил его на этот раз? Это же были Божьи книги. Зачем Бог допустил потратить впустую все эти деньги и время? И вдруг ему в голову пришла одна мысль. Это было почти так, как если бы Бог сказал ему: «Роджер, ты прав. Это мои книги. И деньги принадлежат мне. И ты мой. И те офицеры уголовного розыска тоже». Как Роджер рассказал мне об этом позже, он возрадовался этой мысли: «Подумайте об этом, папстор», — сказал он. «На протяжении многих лет я был бы рад заплатить за возможность дарить книги государственным чиновникам. И теперь некоторые из них услышали моё свидетельство и получили задание прочитать наши книги. И это обошлось мне всего в восемьсот долларов!»

Роджер был и остаётся изготовителем палаток. Церковь не платит

ему, но его свидетельство с силой звучит в той части мира, куда церковь не может посылать постоянных работников или миссионеров.

Принцип 3: «Делатель палаток» показывает, что работать — это не унижительно

В 2 Фес. 3:7–9 ап. Павел говорит: «ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам; ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, — не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам». Одна из причин, по которой Павел работал, изготавливая палатки, заключалась в том, чтобы никто, глядя на него, не мог сидеть сложа руки и говорить: «Я хочу быть служителем и сотрудником церкви, чтобы мне не приходилось работать».

Иисус большую часть Своей жизни работал плотником. Его руки были грубыми. У него в пальцах были занозы. Он разбивал себе большой палец молотком. И то, как Он реагировал на эти ситуации, само по себе было мощным свидетельством. «Делатель палаток» показывает миру благословения настоящей работы и то, что если мы следуем за Иисусом, то это меняет даже то, как мы работаем.

Принцип 4: Изготовители палаток служат примером для новообращённых

Я решительно поддерживаю то, чтобы мы посылали миссионеров Глобальной миссии в новые регионы для начала работы.

Но слишком часто единственной моделью служения, которую видят новообращённые, является служитель, миссионер, то есть тот, кому платит церковь. И так, они думают, что для того, чтобы быть верными последователями Иисуса, им нужно оставить свою работу и стать штатными сотрудниками церкви. Это единственная модель, которую они видели. «Делатели палаток» показывают новообращённым модель, которой могут следовать все, — это модель верующего, который живёт обычной жизнью, ходит на работу и делится Благой вестью Божьей через всё это, не будучи трудоустроенным в церкви.

**Принцип 5:
Чтобы быть
эффективными,
изготовители палаток
должны продемонстрировать
подотчётность**

В Деян. 14:26, 27 говорится: «а от туда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали всё, что сотворил Бог с ними и как Он отверз дверь веры язычникам». Павел вернулся в свою родную церковь. Но он также тесно сотрудничал с местными церквями, куда его послали на служение. В письме к церкви в Филиппах он говорит: «Ибо вы были моими партнёрами в распространении Благой Вести о Христе с того времени, как вы впервые услышали её, и до сих пор» (Флп. 1:5, *букв. с англ. — прим. перев.*). Изготовители палаток не просто существуют сами по себе; они являются частью местной и всемирной церковной семьи и должны продемонстрировать ответственность перед телом Христовым.

**Принцип 6:
Один размер
не подходит всем**

Вы когда-нибудь пробовали пользоваться чем-то, на чём написано «один размер подходит всем»? На самом деле, всем это не подходит — и это касается как одежды, так и церковной работы. Каждый из нас должен использовать дары, данные нам Богом. И нам нужны как церковные служащие, так и «делатели палаток». Одни не лучше других. Даже Павел переключался с изготовления палаток на служение в церкви, в зависимости от того, в чём была потребность.

Однажды в самом центре разросшейся столицы Северной Африки сотрудник иностранного банка зашёл в магазин и познакомился с молодой кассиршей. В течение следующих нескольких месяцев между ними начала развиваться дружба. Однажды эта адвентистка, «делательница палаток», пригласила молодого человека на изучение Библии, а позже представила его своему пастору, который работал в этом городе миссионером. Шаг за шагом этот молодой человек принял новые истины, которые он изучал, и присоединился к Церкви адвентистов седьмого дня. Он женился на девушке-адвентистке из соседней страны и теперь является пастором, работающим для своего народа. Именно благодаря совместному труду «делательницы палаток» и пастора-миссионера этот молодой человек сегодня является адвентистским пастором.

Не каждый должен быть изготовителем палаток. И не каждый должен быть церковным работником. И тем и другим нужно трудиться вместе.

**Принцип 7:
Изготовление палаток
не всегда безопасная
и лёгкая работа**

В 2 Кор. 11 гл. Павел приводит довольно обширный список того, что он пережил, включая тюрьму, избиение, побивание камнями, голод и жажду и даже отсутствие нужного количества одежды.

Что побуждает нас захотеть стать «делателями палаток»? Люди часто совершают удивительные поступки ради денег и славы. Но «делатели палаток» могут не получить многого ни в одной, ни в другой сфере. Часто никто даже не замечает того, что было ими достигнуто. Иногда изготовители палаток даже сами не видят, что они что-то меняют. Но на Небесах результаты их усилий будут ясно видны.

Кого Мне послать?

«Делатели палаток» не только могут отправиться туда, куда не могут попасть церковные работники, но «делатели палаток» часто могут продолжать свою работу даже тогда, когда церковь закрывают, а руководителей бросают в тюрьму или убивают. Я верю, что мы видим начало мощного движения «делателей палаток», которое охватит весь мир и поможет завершить распространение Евангелия, чтобы Иисус мог вернуться на Землю. Давайте будем вспоминать этих преданных «делателей палаток» в наших молитвах, ведь они откликаются на призыв отправиться туда, куда нужно, — из Атланты, штат Джорджия, в самые неизведанные и самые труднодоступные места на Земле. **AD**

1 Имя является вымышленным.

Незаметный герой

Большинство членов наших общин не занимают руководящих должностей. Не принимая решений, непосредственно оказывающих влияние на жизни людей, они могут задаться вопросом: «Зависит ли от меня что-то в жизни церкви?».

Библия содержит историю, в которой показан человек по имени Авдемелех. В отличие от Давидов, Павлов и Петров, Авдемелех выступает символом членов церкви, которые, хотя и не занимают руководящих должностей, не имеют влияния или славы, но действительно могут что-то изменить. Кем был Авдемелех, и чему мы можем научиться у этого «незаметного героя»?

Иеремия в яме

История начинается в книге Иеремии, 3 гл. Несмотря на предупреждения пророка Иеремии, Седекия — последний царь Иудеи — вступает в союз с египетским фараоном Хофрой. Навуходоносор, царь Вавилонский, отвечает на это вторжением в Иудею и 30-месячной осадой Иерусалима. В середине осады Хофра присылает армию из Египта, и вавилоняне отступают от Иерусалима, чтобы отразить угрозу.

Во время этого затишья Иеремия, обвиняемый в переходе на сторону вавилонян, предстаёт перед судом поддерживающих

Египет князей, которые бросают его в темницу. Тем временем войска фараона Хофры терпят поражение от вавилонян, и Навуходоносор возобновляет осаду Иерусалима. Царь Седекия тайно посылает за Иеремией и спрашивает: «Нет ли слова от Господа?» (Иер. 37:17)¹, на что Иеремия отвечает: «Есть, ты будешь предан в руки царя Вавилонского».

В то же время Иеремия спрашивает Седекию: «Чем я согрешил перед тобою и перед слугами твоими и перед народом сим, что вы посадили меня в темницу? ..Не возвращай меня... чтобы мне не умереть там» (ст. 18–20).

Седекия позволяет Иеремии жить во дворе стражи. Находясь там, Иеремия получает дальнейшие вести от Бога, которые он возвещает городу: «Непременно предан будет город сей в руки войска царя Вавилонского, и он возьмёт его» (Иер. 38:3). И «кто останется в этом городе, умрёт от меча, голода и моровой язвы; а кто выйдет к Халдеям, будет жив, и душа его будет ему вместо добычи, и он останется жив» (ст. 2).

Когда четыре могущественных князя слышат, что сказал Иеремия, они предстают перед Седекией и обвиняют Иеремию в подстрекательстве к мятежу, заявляя «да будет этот человек предан смерти» (ст. 4).

Слабый и нерешительный Седекия сдаётся, говоря: «Вот, он в ваших руках, потому что царь ничего не может делать вопреки вам» (ст. 5). Князья бросили Иеремию в яму Малхии. Подземелье представляло собой старый резервуар, в котором больше не было воды, а на дне была только грязь, и в эту грязь был погружён Иеремия.

Когда князья бросили Иеремию в яму, они фактически приговорили его к смерти. По причине осады в Иерусалиме свирепствует голод. План состоит в том, что Иеремия будет оставаться в яме до тех пор, пока не умрёт.

В этот момент появляется Авдемелех. *Авде* означает «слуга»; *мелех* означает «царь». Таким образом, его имя просто означает «слуга... царя»². Хотя, несомненно, у царя Седекии было много слуг, этого слугу называют эфиопянином, эфиопом. Авдемелех — чужак, иностранец при дворе.

Когда Авдемелех узнаёт, что Иеремию бросили в яму, он идёт к царю, который вершит суд у ворот Вениаминовых, чтобы умолять спасти Иеремию от смерти. Седекия, на удивление всем, отменяет своё решение и уполномочивает Авдемелеха спасти Иеремию. Царь даже велит Авдемелеху взять с собой 30 человек и вытащить пророка из ямы. Его вытащили, и он остался жив. Таким образом, Авдемелех, если бы

не случилась эта ситуация, так и остался бы никому неизвестным «одним из евнухов царя». Но он стал героем.

Черты героя

Какие качества сделали Авдемелеха замечательным человеком?

Смелый человек. Когда Авдемелех слышит, что князя сделали с Иеремией, он действует без колебаний. Он не ждёт личной аудиенции. Он идёт прямо к воротам, где Седекия вершит суд. Обратите внимание, что он немедленно и публично обращается к царю. На виду у всех кто был на суде, Авдемелех говорит Седекии, что обвинители Иеремии — злые люди и «худо сделали» (ст. 9). Авдемелех бросает вызов реальной власти в стране — князьям, которым даже царь не осмеливался противостоять. Этот поступок требовал мужества.

То, что царь приказывает Авдемелеху взять с собой 30 человек, свидетельствует о том, что избавление Иеремии было связано с опасностью. Вероятно, не требовалось тридцати человек, чтобы вытащить Иеремию из ямы. Скорее, учитывая люютую ненависть тех, кто хотел устранить Иеремию, существовала явная опасность того, что они могли попытаться помешать его спасению.

Короче говоря, Авдемелех не позволяет другим запугивать его. Он легко мог оставаться в покое и безопасности. Зачем подвергать риску своё положение при царе или наживать врагов среди могущественных князей, защищая Иеремию, пророка, презираемого большинством при царском дворе? Авдемелех, однако, смело подходит к царю, упрекает князей и рискует собственной жизнью, поступая милосердно.

Честный человек. При дворе, где царил дух эгоизма и безнрав-

ственности, Авдемелех возвышается над своим окружением. В то время когда унижается человеческое достоинство — неотъемлемая ценность человеческой жизни, Авдемелех не остаётся равнодушным.

Авдемелех — это человек с твёрдым характером. Он верит, что люди важны, что жизнь имеет ценность³. Когда на карту поставлена жизнь невинного человека, его собственная безопасность не имеет большого значения. Он видит несправедливое отношение и стремится восстановить правду.

Сострадательный человек. Поскольку яма была глубока, а Иеремия погрузился в грязь, для его извлечения потребуются значительная сила. Однако голые верёвки нанесли бы ему раны, которые вероятно, уже были у пророка в результате того, что его грубо бросили в яму.

Авдемелех хочет помочь Иеремии, но не хочет при этом причинять пророку ещё больший вред. Итак, он находит ветошь и передаёт её Иеремии, советуя положить эти тряпки под мышки, чтобы верёвки не повредили кожу. Действуя с состраданием, Авдемелех пытается сделать спасение как можно более безболезненным⁴.

Что было потом?

Что случилось с Авдемелехом? Он верит пророчеству Иеремии о падении Иерусалим под натиском вавилонян. Его, как дворцового слугу, могли взять в плен или убить. Он, безусловно, испытывает тревогу за будущее и страх перед неизвестным. Итак, Господь даёт Иеремии особую весть для Авдемелеха. «Иди, скажи Авдемелеху Ефиоплянину: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я исполню слова Мои о городе сем во зло, а не в добро ему... но тебя Я избавлю в тот день, говорит Господь, и не будешь предан в руки людей, которых ты боишься. Я избавляю тебя, и ты не падёшь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи» (Иер. 39:15–18).

Как, должно быть, был благодарен Авдемелех, услышав эти слова. Как он высоко оценил жизнь Иеремии, так и Бог будет дорожить его жизнью и сохранит его. Что сделало Авдемелеха таким замечательным человеком? В стихе 18 мы находим Божье объяснение, почему Авдемелех пришёл на помощь Иеремии. Когда Бог поручил Иеремии заверить Авдемелеха в особой защите во время захвата Иерусалима, пророк объясняет, что это

Требуется мужество, чтобы
смело отстаивать то,
что правильно, когда это
сопряжено с личным риском.
Но именно такое мужество
делает человека лидером,
стоящим на стороне Бога.

произойдёт потому, что «ты на Меня возложил упование».

Авдемелех верил в Бога. И его вера в Бога была секретом его благородной жизни — жизни, исполненной мужества, честности и сострадания.

Уроки незаметного героя

Чему мы можем научиться у Авдемелеха? Требуется мужество, чтобы заступиться за кого-то, на кого несправедливо напали, особенно когда это заступничество может вызвать неудовольствие окружающих. Требуется смелость, чтобы стоять рядом с теми, кто отстаивает Божью весть и отказывается идти на компромисс со своей совестью, особенно когда эта весть всеми высмеивается и презирается. Требуется мужество, чтобы смело отстаивать то, что правильно, когда это сопряжено с личным риском, когда на карту поставлены ваша собственная репутация и будущее. Но именно такое мужество делает человека лидером, стоящим на стороне Бога (Втор. 31:23; Ис. Нав. 1:9).

Многие люди пытаются приобрести влияние с помощью богатства, угроз или интриг. Авдемелех, однако, был влиятельным человеком благодаря своей честности. Его появление, его красноречивый призыв к царю освободить Иеремию свидетельствует о его стремлении к справедливости. Он твёрдо стоял за свои убеждения и не позволял мнению большинства оказать на него влияние.

Мы также должны жить честно. Когда мы честны, нам можно верить, и наши предложения могут быть с уважением приняты. Ещё более важно то, что эта приверженность честности и справедливости делает человека великим перед Богом (Мих. 6:8; Иер. 22:3).

Как последователи Христа, мы должны иметь сострадательное сердце. Однако мы должны быть осторожны, когда пытаемся помочь другим. Мы должны быть рассудительными и оказывать помощь с пониманием, чтобы не причинить людям больше вреда, чем пользы. Мы должны поступать правильно, делая это с добротой. Сострадание является отличительной чертой избранного Богом народа (Кол. 3:12).

Удобство или смелость

Он не был ни пророком, ни князем — всего лишь работником при дворе, незаметным слугой⁵. Но когда Авдемелех увидел великую несправедливость, он совершил поступок, выходя из своей зоны комфорта. С любовью и состраданием он спасает Иеремию.

Несмотря на то, что Авдемелех был окружён безбожниками и испорченными людьми, он выделяется на их фоне как человек мужественный и сострадательный, стремящийся поступать правильно. Его отзывчивый характер и непоколебимая вера в Бога служат примером того, какими можем быть мы.

Его история напоминает нам, что верность Богу — это не вопрос безопасной и удобной жизни. Скорее, верность требует мужества и часто является рискованным выбором. Однако такое служение будет вознаграждено, иногда так происходит в этой жизни, как в случае с Авдемелехом, и, несомненно, случится в будущей жизни. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым» (Евр. 6:10).

Хотя, как и многие из нас, Авдемелех не был человеком бога-

тым, влиятельным, известным и имеющим светскую власть, Бог удивительным образом использовал его. Незаметный герой — но тем не менее герой. Так может быть и с нами. «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем» (Гал. 6:10).

- 1 Писание на английском приводится по Новому международному переводу.
- 2 «Ebed-Melech», *All the Men of the Bible*, <https://www.biblegateway.com/resources/all-men-bible/Ebed-Melech>.

- 3 John L. Kachelman, «Personalities of the Old Testament: EbedMelech-Help for those in the dumps!» Bible Topics in the Christian Library, 1999, http://christianlibrary.org/authors/John_L_Kachelman_Jr/people-of-ebed-melech.htm.

- 4 «Ebed-Melech, the Ethiopian», International Bible Studies, Lesson for August 8, 1948, <http://dawnbible.com/1948/4808ib08.htm>.

- 5 Ken, Matto, «Ebedmelech and You», accessed January 15, 2021, https://scionofzion.com/ebedmelech_and_you.htm.

Человек, которого никто не знает

Крис Баркер, называемый в Ку-клукс-клане великим магистром, опирался на этническую специфику текста Лев. 19:18, когда яростно протестовал во время интервью с Илией Кальдероном, журналистом латиноафриканского происхождения, что посыл этого текста не является универсальным. «Нет! Неправильно! — заявил он. — Лев. 19:18 — это то, что вы называете „возлюби ближнего твоего“. Видите, вас учили этому, но я говорю вам, что „возлюби ближнего твоего“ означает „возлюби ближнего твоего из народа твоего“. Мой народ белый; ваш народ — чёрный».

Прав ли Баркер? Давайте прочитаем этот стих в контексте: «Не ходи переносчиком в *народе твоём* и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я — Господь». «Не враждуй на брата твоего в сердце твоём; обличи ближнего твоего, и не понесёшь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов *народа твоего*, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я — Господь» (Лев. 19:16–18; курсив добавлен). Наличие определителей «народ твой», «брат твой» и снова «народ твой» показывают, что слово «ближний» используется здесь с конкретной ссылкой на собратьев-израильтян. Даже стихи 33, 34: «Когда поселится пришелец в зем-

ле вашей, не притесняйте его: пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш; люби его, как себя; ибо и вы были пришельцами в земле Египетской. Я Господь, Бог ваш», касаются лишь инородцев, которые живут в земле Израильской.

Где же здесь истина? Должны ли мы любить только тех, кто принадлежит к нашему народу, как настаивает Баркер, или Библия, даже в этих текстах из книги Левит, учит нас чему-то гораздо более широкому?

Любить своего ближнего, как самого себя

И Павел, и Иаков (брат Иисуса), и Сам Иисус цитируют Лев. 19:18, но именно в притче о добром самарянине в Евангелии от Луки Иисус использует этот текст с наибольшей выразительной силой¹. Этот текст находится в центре диалога Иисуса с опытным толкователем закона Моисеева (Лк. 10:25–37). Баркер, заявляющий о том, что он христианин, незаметно переходит от «брата твоего Израильтянина» к «моим братьям — сторонникам своего расового превосходства», но эта ошибочная расистская точка зрения разоблачается в ходе дискуссии Иисуса со знатоком закона Моисеева.

Диалог между Иисусом и знатоком закона начался с обычного вопроса о том, что нужно для обретения вечной жизни. Законник, когда пришла его очередь говорить, ответил на свой собственный вопрос ссылкой на Втор. 6:5 и Лев. 19:18: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус одобрил его ответ: «правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить вечно» (Лк. 10:27, 28).

Вторая часть (ст. 27) ответа законника: «и ближнего твоего, как самого себя» показывает, что здесь глагол «любить» имеет форму будущего времени, что многие понимают, как утверждение: «ты должен любить своего ближнего, поскольку ты любишь себя»². Однако «любовь к себе», «себялюбие», кажется, не соответствует учению Иисуса. Я предлагаю понимать это как «ты должен любить своего ближнего, как если бы любил свою собственную личность». В Еф. 5:28 мы находим подобное высказывание: «Мужья должны любить своих собственных жён, как если бы они любили свои собственные тела (самих себя)» (*перевод автора*). Другими словами, относитесь к другому так, как если бы вы были на его или её месте³.

«Любовь» здесь не эмоция, а принцип; это означает делать добро, поступать милостиво по отношению к другому, как будто к самому себе (Лк. 6:31).

Кто мой ближний?

Дискуссия между знатоком закона и Иисусом происходила публично. Поэтому, чтобы продолжить дискуссию, законник задаёт вопрос, ответ на который был очевиден: «А кто мой ближний?» (Лк. 10:29). Можно было бы подумать, что текст достаточно ясно говорит об этом — собратья-израильтяне и все другие люди, независимо от их нации или этнической группы или статуса постоянного поселенца (Лев. 19:18, 33). Законник, скорее всего, исключил бы таких лиц иудейского происхождения, как блудницы (за то, что они обслуживали оккупационные наёмные римские войска) и мытари (из-за того, что они собирали ненавистные римские налоги), и даже иудейских крестьян, не приносящих десятину, и некоторых других. Таким образом, его вопрос на самом деле подразумевал следующее: «К каким иудеям и постоянно живущим в нашей земле иноземцам я должен относиться как к своим ближним?»

Как и ранее (Лк. 10:26) Иисус отвечает на вопрос законника (ст. 29) Своим вопросом (ст. 36). Однако прежде чем задать вопрос, Господь рассказывает историю о милосердном самарянине (ст. 30–35). Во время путешествия между Иерусалимом и Иерихоном на одного человека напали разбойники, бросив его после нападения раздетым и полумёртвым. Мимо проходил священник, а затем левит, они увидели его (ст. 31,

32), но прошли мимо. Некий самарянин также наткнулся на раненого, и когда увидел его, то проникся состраданием (ст. 33). Он обработал раны пострадавшего, отвёз его в гостиницу, где продолжал ухаживать за ним (ст. 34), а на следующий день оставил хозяину приличную сумму денег для покрытия расходов. Кроме того, он дал владельцу гостиницы свою личную гарантию, что по возвращении покроет любые дополнительные расходы (ст. 35). Это был необыкновенный акт доброты, который не мог отрицать никто, включая знатока вопросов иудейского закона.

Смена направления дискуссии

Второй вопрос Иисуса меняет направление всей дискуссии: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойником?» (ст. 36). Притча допускает только один ответ, и поэтому знатоку закона не оставалось ничего другого, как сказать: «оказавший/сделавший ему милость», на что Иисус ответил: «иди, и ты поступай так же» (ст. 37). Таким образом, причастие *сделавший*, используемое в первоначальном вопросе законника (ст. 25; в гр. тексте здесь стоит причастие «сделавший», на русский в Синодальном переводе оно передаётся глаголом «делать» — прим. перев.), теперь появляется в его окончательном ответе («сделавший», ст. 37а). Аналогичным образом, в последнем повелении Иисуса евангелист Лука повторяет императив, который он использовал в описании первой беседы между Иисусом и законником («так поступай», ст. 28 и ст. 37b «поступай так же»).

Притча о добром самарянине встроена в беседу Иисуса с законником, но есть одно отличие, на которое указал Иоахим Джеремиас: «В то время как вопрос книжника (ст. 29) касался объекта любви (к кому я должен относиться как к другу?), Иисус в ст. 36, спрашивает о субъекте любви (кто действовал как друг?)». Термин «ближний» имеет в культуре того времени мощный аспект взаимности. Таким образом, вопрос законника может означать либо «кого я должен признавать ближним?» или «как мне следует поступать в качестве ближнего?»⁴. Законник подразумевал первый смысл, но Иисус *преднамеренно* выбрал второй, который, как мы увидим, радикально меняет дискуссию.

«Человек, которого никто не знает»

Кто был тот человек, которого избил грабители? Был ли он богат или беден? Мы этого не знаем. Был ли он чёрным или коричневым, жёлтым или белым? Иисус не говорит. Был ли он человеком с высоким или низким социальным статусом? Нам ничего не сказано об этом. Был ли он торговцем или земледельцем? Был ли он иудеем, язычником или человеком смешанного происхождения? Опять же, мы ничего не знаем об этом⁵. Мы ничего не знаем о нём, кроме того, что он направлялся из Иерусалима в Иерихон, когда попал в засаду и был ограблен⁶.

То, что мы ничего не знаем о личности раненого, кажется понятным: не имеет значения то, что это за человек, и прояснение этого вопроса могло бы даже ввести нас в заблуждение. Иисус

сознательно увязывает слово «ближний» с тем, что *делает* благодетель и с тем, кому он *делает* добро. Законник передаёт слово «ближний» как существительное, но Иисус прочитывает его как глагол. Я — это ближний, и то, что я делаю для другого или ради другого, независимо от того, кто они (их цвета кожи, вероисповедания, культуры или состояния), подтверждает мой статус как ближнего.

Часто спрашивают, отменяет ли Иисус какую-либо часть закона (например, развод, обеты); в данном случае (Лев. 19:18) Он не отменяет закон, но перетолковывает его. То, что в законе было узконациональным, теперь применяется в отношении всех, и теперь действие субъекта, а не идентичность объекта становится критерием того, кто является ближним. Таким образом, интерпретация Баркера, которая ограничивает термин «ближний» расовой группой, разоблачается, как отвратительная и противоречащая пониманию Иисусом того, кто есть ближний.

Почему самарянин?

В отличие от того, что Иисус практически не даёт никакой информации о человеке, избитом до полусмерти, Он сообщает нам, что благодетель был самарянином. Важно отметить, что вражда между иудеями и самаритянами имела национальный и религиозный характер. Избрание в качестве добродетельного героя ненавистного самарянина, а не иудея было преднамеренным, потому что этого никто не ожидал и, следовательно, это должно было стать шоком для иудейской аудитории Иисуса. Ещё более важным является тот факт, что главным вопросом разно-

гласий между иудеями и самарянами был вопрос о том, чьё священство и храм были законными — иудеев или самарян (см. Ин. 4:20). Таким образом, каждый из троих в этой череде — священник, левит, самарянин — связан с храмом и его законами. Ричард Бокхэм утверждает: «Но самарянин может фигурировать в такого рода притче, потому что самарянин признаёт закон Моисея и утверждает, что подчиняется ему». Бокхэм добавляет: «Его сострадание — это не какая-то альтернатива законничеству; это то, чего требует от него заповедь возлюбить ближнего». Священник и левит решили соблюсти законы чистоты, направленные против осквернения от прикосновения к трупам, но самарянин счёл заповедь о любви столь важной, что она превзошла другие, такие как законы о чистоте.

Указание национальности этого добродетельного человека, хотя и имеет значение в социальном контексте Иисуса, не означает, что личность субъекта устанавливает какие-либо границы того, кто является «ближним», как этого не делает и личность объекта. Законник мог бы уйти, сердито говоря себе: «К кому я должен относиться как к ближнему? — это был мой вопрос, и Он на него не ответил». Однако более вероятно, что он просто тихо отошёл в сторону, размышляя над вопросом: что бы он сделал, если бы нашёл раненого самарянина?

Звучит радикально, но никого не исключает

В отличие от понимания Баркера, Лев. 19:18, в толковании Иисуса,

не является расистским мемом: «ваш ближний — это тот, кто похож на вас». Притча о добром самарянинке настолько далека от идеологии любого превосходства, насколько это вообще возможно. Давайте все мы, кто принимает имя Иисуса, независимо от нашей культуры, вероисповедания или цвета кожи, прислушаемся к Его радикальному переосмыслению стиха Лев. 19:18 и будем поступать так, как учит Иисус. **(A)**

- 1 Рим. 13:9, 10; Гал. 5:14; Иак. 2:8; МФ. 5:43; 19:19; 22:39; Мк. 12:31, 33; Лк. 10:27.
- 2 Шарон Риндж представляет это, как «„Кто мой ближний“, которого я должен любить, как я люблю самого себя?». Sharon H. Ringe, *Luke*, Westminster Bible Companion (Louisville, KY: Westminster John Knox, 1995), 157.
- 3 «Думай о страдающем, ставь себя на его место». Joachim Jeremias, *The Parables of Jesus*, rev. ed. (London, UK: SCM, 1963), 205.
- 4 Синтаксическая форма двух вопросов практически одинакова: «Кто является ближним для меня?» (Лк. 10:29). «Кто был ближним для попавшегося» (ст. 36).
- 5 Некоторые богословы считают, что можно сделать вывод, что полумёртвый человек был иудеем. Вероятно, это правда, но Лука намеренно оставляет без внимания этническую принадлежность этого человека — «некий человек» (*anthrōpos tis*).
- 6 По словам Арланда Халтгрена, это расстояние составляет около 17 миль (27,4 километра) с перепадом высоты 3500 футов (1067 метров). Arland Hultgren, *The Parables of Jesus: A Commentary* (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2000), 95.

Чувствуете ли вы, что ваши труды как служителя не приносят плода?

Однажды ночью в однокомнатную квартиру французского писателя Оноре де Бальзака проник вор. Стараясь не разбудить Бальзака, грабитель тихо начал ковыряться в замке письменного стола. Внезапно тишина была нарушена раскатами сардонического смеха, раздававшимися с кровати, на которой возлежал Бальзак, наблюдая за воров.

— Почему вы смеётесь? — спросил вор.

— Я смеюсь от мысли, какому риску вы себя подвергли, чтобы обнаружить ночью деньги в столе, в котором его законный владелец не может их отыскать и при свете дня¹. Как это тщетно!

Соломон резюмировал свои наблюдения над жизнью, сказав: «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, всё — суета и томление духа!» (Еккл. 1:14)².

Порой мы можем оглядываться на то, что сделали в своей жизни и служении Господу — даже, может быть, в это трудное время пандемии COVID-19 — и спрашивать себя: «Были ли наши труды как сообщества пасторов, учёных мужей и богословов, стоящими и полез-

ными или были ли они — по крайней мере, в каком-то отношении — напрасными?» Я не говорю здесь о нашем призвании, я говорю о результатах наших усилий. Хотя мы можем рассказать о многих больших достижениях, даже сообщить о чудесах, мы должны признаться, что есть и другая сторона медали:

1. На церковном уровне мы имеем дело как с увеличением числа членов церкви, так и с огромными потерями. Мы радуемся за тех, кто участвует в служении, в то же время мы беспокоимся о тех, кто безграмотен в библейских вопросах и не общается с другими верующими. Мы знаем общины, разделённые на группировки, и это похоже на то, что происходит в политике, и с каждой группой становится всё труднее общаться. Теории заговора и странные учения, включающие, в том числе назначение разных дат, усложняют задачу удержания внимания людей на главном.

2. На личном уровне мы, возможно, задавали себе вопрос, каков мог бы быть результат наших проповедей, лекций, трудов и личных контактов с людьми. Мужчины

и женщины, которых мы опекали и наставляли, часто принимают неправильные решения. Только около 3 выпускников богословского факультета из 12 моих сокурсников-выпускников колледжа вышли на пенсию после пасторского служения в течение всей жизни. Некоторые не только ушли со служения, но и оставили христианство, даже став агностиками или атеистами. Слишком часто мы наблюдаем, как те, кого мы крестили, отходили от церкви, пары, которых мы сочетали браком, позже развелись, а церкви, пасторское попечение которых мы когда-то осуществляли, были на грани исчезновения. Нас беспокоят не только цифры, но и духовное состояние, в котором находится народ Божий.

Можно было бы рассматривать всё это как обычное течение жизни: люди приходят и уходят, и только они несут ответственность за свои поступки, но это означало бы стать равнодушным и холодным, перестать носить их в своём пасторском сердце.

Тщетность служения

Похуже, что апостолы задавали себе подобные вопросы о своём

служении. Иоанн писал: «Я весьма обрадовался, что нашёл из детей твоих, ходящих в истине» (2 Ин. 1:4). Как это прекрасно! Но между строк можно прочесть, что некоторые члены церкви отказались от того, что он называет «истиной», и что это опечалило его и причинило ему боль.

Павел решил посоветоваться с другими апостолами, чтобы убедиться «не *напрасно* ли я подвизаюсь или подвизался» (Гал. 2:2; курсив добавлен). Он призвал верующих филиппийцев хранить веру, «содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не *тщетно* подвизался и не *тщетно* трудился» (Флп. 2:16; курсив добавлен). Обращаясь к христианам в Фессалонике, он заявил: «Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался *тщетным* труд наш» (1 Фес. 3:5; курсив добавлен). С другой стороны, он был уверен «о нашем входе к вам, что он был не *бездельственный*» (1 Фес. 2:1; курсив добавлен; *букв. с англ. «не напрасен» — прим. перев.*). И он даже заявил, что верующие в Коринфе должны знать, что «труд ваш не *тщетен* пред Господом» (1 Кор. 15:58; курсив добавлен).

Церковь в Коринфе

В то время как церковь в Коринфе боролась со всевозможными проблемами, включая серьёзные разногласия, Павел продолжал обращаться к её членам как к тем, кто освящён Христом (1 Кор. 1:2). Его приветственное обращение свидетельствует о его уважении и готовности помочь им, как брат помогает своим братьям и сёстрам. Особым вопросом для христиан в этом городе было

учение о воскресении. Было ли воскресение Христово или нет? В 1-м послании к Коринфянам 15 главе Павел говорит о воскресении Иисуса, воскресении верующих и о том, что он называет «концом». Слово «напрасно» — *kenos* — встречается в этой главе четыре раза. Кроме того, апостол использует его синоним (*eikē*; ст. 2). Во-первых, он утверждает, что по благодати Божьей он стал тем, кто он есть, и что благодать Божья по отношению к нему не была напрасной (ст. 10). Представив доказательства воскресения Иисуса, он обращается к верующим в Коринфе: «а если Христос не воскрес, то и проповедь наша *тщетна*, *тщетна* и вера ваша» (ст. 14; курсив мой). Он утверждает, что воскресение Христа определяет не только их судьбу, но и их жизнь в этом мире и, следовательно, нашу собственную судьбу и жизнь здесь и сейчас. Без воскресения всё *напрасно*. Тщетность человеческой жизни — это достаточно разрушительная концепция.

Но Павел не задерживается на негативной стороне. Вместо этого он описывает последовательность при воскресении, способ воскресения и окончательную победу над смертью: «Но то скажу вам, братия [и сёстры], что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления. Говорю вам тайну: не все мы умрём, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мёртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечётся в нетление

и смертное сие облечётся в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: „поглочена смерть победою“...Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» (ст. 50–57).

Результат воскресения

Павел подводит итог своей речи, говоря: «Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не *тщетен* пред Господом» (ст. 58; курсив добавлен). Его заявление состоит из трёх частей: двойного предостережения и обетования.

Во-первых, Павел начинает с твёрдости и решимости верующих. Они не должны отказываться от своей веры в воскресение, но должны быть тверды, как скала. Павел здесь ссылается на стихи 1 и 2, в которых он напоминает верующим о Евангелии, которое они получили, в котором они сейчас находятся и которым они спасены, чтобы они продолжали твёрдо его держаться. В противном случае, если они перестанут верить в воскресение Христа и в своё собственное, то их вера *напрасна* (*eikē*; ст. 1, 2).

Во-вторых, Павел переходит от сферы веры к сфере служения. Вера должна перейти в действие. Работа, к которой Бог призывает верующих, имеет отношение ко всему, что созидает церковь. Она может даже включать и тяжёлый труд, и трудности, и «угрожающую жизни опасность»³, с чем столкнулся сам Павел (ст. 31, 32). Тем не менее Павел призывает верующих «преуспевать» (ст. 58), «с энтузиазмом трудиться» для Него (Новый современный

перевод), быть «полностью посвящёнными» работе (Новая американская Библия) и быть продуктивными в работе Господней⁴.

В-третьих, Павел здесь пришёл к убеждению, что, несмотря на все проблемы, работа для Господа не является напрасной. Почему? Потому что есть воскресение. Эта часть связана со стихами 10 и 14: Божья благодать к Павлу не была напрасной, потому что он не только верил во Христа, но и *трудился* для Него. Однако, если бы не было воскресения, вся *проповедь* была бы напрасной. К счастью, это не так. Нет никаких сомнений в воскресении Христа и никаких сомнений в воскресении Его последователей. Поэтому «то, что делается в Господе, никогда не делается напрасно»⁵.

Применение к нам

Если мы считаем себя верующими, посвящёнными пасторами и усердными богословами, как насчёт нашего личного служения? Как насчёт усилий, которые мы приложили, разочарований, которые мы, возможно, испытали? Страх того, что наша миссионерская работа, проповедь и учительство, а также пасторская забота могут оказаться напрасными, может расстроить нас, до предела обременить и парализовать нас в нашем служении. Мы можем не видеть желаемых результатов, и некоторые из положительных результатов, свидетелями которых мы стали, могут начать казаться нам призрачными. Хорошее начало не всегда означает, что конец будет хорош. Успех нашего служения нелегко измерить здесь и сейчас. Поэтому нам нужно снова и снова прислушиваться к голосу Писания:

«Итак (*ввиду гарантии нашего воскресения*), братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом» (ст. 58). Будьте мужественны! Продолжайте доброе дело, к которому вы призваны — как в сфере вашего личного влияния, так и в более широком сообществе верующих.

Я до сих пор помню верного пожилого члена церкви, единственного адвентиста в городе с населением около 12 000 жителей в Германии. Желая найти кого-нибудь, интересующегося изучением Библии, он годами ходил от двери к двери и беседовал с людьми, но всё было безуспешно. Затем однажды он встретил молодую пару с двумя детьми. Они согласились изучать Библию, но к этому времени он был совсем слаб и не мог продолжать заниматься с ними. Появился я, а этот верный член церкви умер. Он не знал, что эта пара приняла Иисуса как Спасителя. Он не видел, что эта пара приняла Иисуса как Господа и крестилась. Была ли его работа напрасной? Конечно, нет. Хотя для него это могло показаться неудачей, но при воскресении ему расскажут другую историю.

Когда я учился в Университете Эндрюса, мне довелось посещать занятия по консультированию, которые вёл доктор Гарт Томпсон. Он также был моим научным руководителем, когда я писал диссертацию. Одна его фраза особенно запала мне в душу и повлияла на всё моё служение. Он сказал что-то вроде этого: «Поскольку я верю в воскресение Иисуса, я также верю, что Он может вдохнуть новую жизнь в любой брак,

каким бы мёртвым он ни был». Я тоже верю в это. Хотя он ушёл из жизни вскоре после защиты моей докторской диссертации, его служение не было напрасным.

Гордон Фи утверждает, что «заключительный абзац ап. Павла излучает уверенность и победу... Во Христе наше нынешнее существование и наши нынешние труды не напрасны. За ними стоит верное слово о Христовой собственной победе над смертью, которая гарантирует, что мы также одержим победу»⁶. Воскресение Христа делает нашу жизнь осмысленной, а наш труд — стоящим. **AD**

1 «The Thief», Bible.org, <https://bible.org/illustration/thief>

2 Если не указано иное, то Писание на английском приводится по Английскому стандартному переводу.

3 David E. Garland, *1 Corinthians*, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2003), 747.

4 См. далее 1 Cor. 15:58, MacDonald Idiomatic Translations, Bibleworks 8.

5 Leon Morris, *1 Corinthians: An Introduction and Commentary*, Tyndale New Testament Commentaries (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1985), 224, 225.

6 Gordon D. Fee, *The First Epistle to the Corinthians*, New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1987), 809.

Когда числа заставляют усомниться, чтобы уверовать

Историческое расследование датировки появления общины АСД в Москве

П риступая к исследованию истории адвентизма в Москве, любой исследователь столкнётся как минимум с 4 датами: 1897, 1904, 1905 и 1907. Наиболее достоверной датой появления организованной общины является 1905 год. О ней сообщает Генрих Лебсак, руководитель адвентистской церкви в СССР, в своей книге «Великое Адвентистское движение и Адвентисты седьмого дня в России»: «В декабре 1905 года брат К. С. Шамков переехал на жительство из Петрограда в Москву и там открыл собрания»¹. Именно на эти слова Лебсака ссылаются позже практически все, кто писал хронику общины адвентистов седьмого дня в Москве, в частности, Владимир Тепшоне и Павел Гончар. Однако Александр Демидов в своём материале «Из истории христианской церкви», посвящённом 70-летию общины, берёт за отсчёт другую дату — осень 1907 года².

Но ситуация становится ещё более интересной, когда мы открываем периодические издания церкви Адвентистов, издававшиеся в те годы на немецком языке.

Так в газете «Zions-Wächter» («Страж Сиона») мы находим тоже несколько сообщений о работе адвентистских проповедников в Москве. В марте 1904 года Давид Геде, руководитель Северного миссионерского поля АСД в России, пишет³: «Брат Вильдгрубе сложил с себя обязанности руководителя общины Петербурга, поскольку он будет работать теперь в другом месте... в Москве, где брат Вильдгрубе уже ведёт свою деятельность, где в настоящее время есть интерес к истине»⁴. Принимая во внимание тот факт, что сообщения в «Zions-Wächter» публиковались с некоторым опозданием, можно предположить, что Вильдгрубе начал свою работу в Москве в конце 1903 начале 1904 года.

И наконец, благодаря материалам судебного процесса над проповедником Отто Вильдгрубе, которые удалось найти в Центральном историческом архиве пастору московской общины Павлу Гончару, всплывает ещё одна дата — 1897 год. Таким образом, мы имеем 4 даты — 1897, 1904, 1905 и 1907 — о начале работы адвентистских проповедников в Москве, от которых

можно начинать летоисчисление общины церкви христиан-адвентистов в столице России. Остаётся теперь только решить: какую же дату принять как отправную точку? Давайте попробуем решить данную дилемму.

Год 1897

Эту дату мы находим в архивных материалах дела, возбуждённого против Отто Вильдгрубе в 1910 году. В течение нескольких месяцев против него собирали материалы, чтобы обвинить в нарушении 90 статьи Уголовного Уложения, которая предусматривает наказание за «совращение православных в иное религиозное движение». Отто Вильдгрубе к тому времени был проповедником Московской общины адвентистов и руководителем Среднероссийского миссионерского поля. В материалах дела мы находим, что он начал работу в Москве в 1897 году. Причём находим её лишь в одном документе. В других документах и, в частности, в обвинительном акте указано, что он начал свою деятельность в 1907 году в этом мегаполисе. Отто Вильдгрубе был уроженцем города Либавы (ныне Лиепая). В этом городе он принял

адвентистскую весть. 7 лет он работал в родном городе, а затем переехал в Петербург. И всё это было как раз в период, начиная с 1897 по 1907 годы. Поэтому, вероятно, не стоит говорить о том, что он начал работу в Москве в 1897 году, ведь тогда и не было смысла посылать туда в 1905 году молодого библейского работника Константина Шамкова, чтобы «открыть собрания» (по словам Лебсака).

Вероятнее всего, в материалы дела Вильдгрубе вкралась... опечатка. Учитывая, что слушание дела сначала фиксировалось стенографистами, а затем перепечатывалось на пишущей машинке, вполне возможно, что по невнимательности вместо 1907 год, была напечатан 1897. Кроме этого, нужно учитывать и тот факт, что в 1890-е годы адвентистские миссионеры всё же работали среди немцев, живущих в немецких колониях Поволжья, Юга России, Кавказа и Прибалтики. К этому стоит добавить и то, что на самом деле работников было не так много и их не хватало для того, чтобы охватить большую территорию Российской империи. Таким образом, от даты 1897 года, как начала отсчёта истории общины Адвентистов в Москве, можно перейти к следующей — 1904.

Год 1904

О том, что Отто Вильдгрубе начал работать в Москве в 1904 году сообщает Давид Геде. Причём делает это он вскользь и один раз. Но не только это заставляет задуматься. Москва в то время принадлежала к Среднерусскому миссионерскому полю, а о том, что Вильдгрубе начал работать в этом городе, сообщает руководитель *Северного*

миссионерского поля. С чем это было связано? Почему об этом не сообщило руководство Среднерусского поля? Стоит сказать, что изначально в состав Среднерусского миссионерского поля входили общины, состоявшие только из русских людей. Причём об общинах этого поля старались не сообщать в официальных изданиях, поскольку последствия могли быть очень серьёзными, если узнали бы, что кто-то из русских людей перешёл из Православия в другое вероисповедание, тем более иностранное. Долгое время даже в отчётах, которые печатались в немецкоязычной газете «Zions-Wächter», вместо названий городов были лишь цифры, ключ к пониманию которых печатался отдельно. Об этом пишет Генрих Лебсак в своей книге об истории Адвентистского движения. То есть редакция вынуждена была зашифровывать информацию о тех местах, где у адвентистов в России имеются общины.

Это лишь несколько деталей, которые говорят о том, что, вероятно, Вильдгрубе действительно начал работу в Москве в конце 1903 начале 1904 года. Естественно, до 1905 года, до принятия Закона о Веротерпимости и толерантности, любая официальная миссионерская деятельность представителей иностранных религиозных организаций была невозможна. А потому, скорее всего, Вильдгрубе пытался наладить контакты с немцами, которых довольно много проживало тогда в Москве. Однако его усилия ни к чему не привели. Но есть ещё один факт, почему 1904 год не стоит принимать за дату появления общины в Москве. Об этом мы скажем в следующем разделе.

Год 1905

Высочайший указ 1905 г. «О свободе вероисповедания», опубликованный в апреле 1905 года, открыл возможность адвентистским миссионерам и проповедникам проводить свою работу, не боясь преследований. Кроме этого, стоит сказать ещё и о том, что в адвентистской церкви всегда принимались осмысленные решения о том, где и в каком городе проводить миссионерскую деятельность. Кому-то может показаться, что деятельность проповедников велась стихийно, под воздействием их желаний и предпочтений. На самом деле всё это не так. Решение начать работу в том или ином городе принимал совет Миссионерского поля. 1905 год для Церкви адвентистов седьмого дня в России был годом, когда руководство приняло решение начать работу в больших городах.

Москва входила в состав Среднерусского миссионерского поля. К концу 1905 года это было одно из самых больших миссионерских полей в России. В него входило 30 губерний, в которых проживало более 56 млн человек. В двух губерниях — Петербурге и Киеве — уже были адвентистские общины. В то время на этой огромной территории работали всего несколько служителей: благословенный проповедник (ein eingeseegneter Prediger) О. Вильдгрубе, разъездной проповедник (ein Reiseprediger) А. Угрик и два библейских работника (zwei Bibelarbeiter) К. С. Шамков и И. Пилькевич⁵.

С 9 по 12 декабря 1905 года в Киеве состоялся съезд Среднерусского миссионерского поля⁶. Среди множества решений, принятых на нём, было решение

о начале работы в Курске и Москве. Вот как об этом сообщает Вальтер Изинг: «В этом году стоит начать работу в новых местах, то есть в Курске и Москве. Таким образом, у нас останутся ещё 28 губерний, где нет нашего присутствия»⁷. Несколько позже, в первом номере «Zions-Wächter» 1906 года, Конради публикует более подробный отчёт о ситуации в России. По его словам работа в больших городах, среди которых есть и Москва, является наиболее важной: «В настоящее время нашими главными местами работы являются Киев, Санкт-Петербург, Москва и Курск»⁸. Таким образом, стратегия работы адвентистского движения в России меняет направление: от селений, расположенных в немецких колониях на периферии, к крупным центрам. Естественно, это стало возможно благодаря смене отношения государства к религиозным организациям, произошедшей после революции 1905 года.

Совет миссионерского поля принял решение послать для работы в Москве молодого работника, выпускника миссионерской школы в Гамбурге, Константина Шамкова. Его приезд в декабре 1905 года совпал с уличными боями. Для молодого библейского работника это был первый город, в котором он должен был трудиться самостоятельно. В своём первом отчёте о работе Шамков пишет о том, что самым сложным является то, что «в этом городе нет ни одного знакомого», и они с женой — «единственные адвентисты». Свою работу молодой библейский работник начал с того, что заказал в Гамбурге приглашения (Einladungskarten). Ему удалось распространить в городе 50 штук.

Благодаря этому он смог «открыть собрания», то есть смог начать проводить встречи с людьми, совершенно незнакомыми с адвентистским учением. На эти собрания также приходили представители других конфессий и устраивали с ним дискуссии. Встретив их желание вести с ним споры на религиозную тему, он вынужден был призвать их к тому, чтобы они проявляли уважение и стремились не спорить, а вместе искать истину, открытую в Библии⁹.

В итоге собрания, где проповедовал Константин Шамков стали посещать 37 человек. Среди посетителей были и 2 православных священника, которые приобрели экземпляры книги «Христианское воздержание» и «Путь ко Христу». Поскольку в комнате, где проводились встречи, помещалось лишь 15 стульев, то остальные посетители вынуждены были стоять. Люди выражали желание посещать дальнейшие собрания, и с этой целью Шамков планировал снять новое помещение. Но в своей деятельности он столкнулся с необходимостью получить специальное разрешение от городских властей, которое он, к сожалению, так и не получил. Более того, без этого разрешения он не мог проводить собраний. Если же он попытался бы послушаться, то был бы оштрафован. В итоге, спустя почти год, в 1906 году, Константин Шамков был переведён работать в Белую Церковь.

Таким образом, можно сделать вывод, что фраза Генриха Лебсака о том, что Шамков «открыл собрания» относится не к проведению богослужений, а к началу миссионерской деятельности. Словом «собрание» (die Versammlung) пер-

вые адвентисты называли в основном встречи, на которых были представлены основные темы адвентистского учения. Отсюда можно сделать вывод, что дата 1905 относится к официальному началу миссионерской деятельности, но ещё не говорит о том, что община была основана. До появления общины требовалось проведение крещения и организация «религиозного общества».

Год 1907

Крещение первых адвентистов в Москве-реке удалось совершить проповеднику Отто Вильдгрубе в 1909 году. Но чтобы это произошло, стоит сказать о некоторых событиях, которые предшествовали этому. Во-первых, после отъезда Константина Шамкова, по словам очень влиятельного в то время православного миссионера Ивана Айвазова, миссионерскую деятельность продолжили братья Михаил и Роман Юркины. Уроженцы Могилёвской губернии, принявшие там адвентистское учение, были каменотёсами и имели своё небольшое дело. Сначала они проживали в Харьковской губернии, а затем переехали в Москву и там, у ворот Ваганьковского кладбища, открыли Гранитный склад и мастерскую по производству памятников.

Во-вторых, осенью 1907 года в Риге было принято решение о создании отдельного от Германии Российского униона. Реорганизации подверглось и Среднерусское миссионерское поле. От него были отделены Санкт-Петербург и Киев. В итоге Москва стала единственным городом в этом миссионерском поле. Его руководителем был избран Отто Вильдгрубе. Также летом 1907 года, на съезде во Фриденсау, было принято решение

о том, чтобы он переехал из Санкт-Петербурга в Москву и там начал миссионерскую работу. Опять-таки мы видим, что деятельность адвентистов на территории России совершалась на основе принятых решений.

В-третьих, Отто Вильдгрубе в феврале 1908 года публикует в двух адвентистских изданиях — «Маслине» на русском языке и «Zions-Wächter» на немецком — объявление: «Согласно решению конференции во Фриденсау я переехал в августе месяце в Москву, где начал работать с помощью Господа. Я прошу всех собратьев, имеющих в Москве родных и знакомых и заботящихся о спасении их душ, присылать мне рекомендации и их адреса, чтобы можно было их навещать. Нуждающийся в ваших молитвах ваш брат во Христе. Адрес: Москва, Большая Никитская ул. д. 62. О. Вильдгрубе»¹⁰. И уже в мае 1908 года в отчётах о состоянии дел в Среднерусском поле мы видим, что в Москве появилась группа из 8 человек. Кто были эти люди? Благодаря материалам дела против Отто Вильдгрубе, мы узнаём, что это были семья Юркиных, состоявшая из 5 человек, и семья Вильдгрубе в составе 3 человек. И уже в отчёте за период с 1 июля по 30 сентября 1908 года, напечатанном в газете «Zions-Wächter», мы видим, что в Москве уже 30 членов церкви.

Активная деятельность адвентистского проповедника вызвала внимание со стороны православных миссионеров. И в начале 1910 года они стали собирать доказательства и искать тех, кто мог бы выступить в качестве свидетелей по обвинению Отто Вильдгрубе «в совращении право-

славных в иную веру». О том, как проходил судебный процесс — это тема для отдельной статьи.

Сейчас же мы ограничимся лишь тем, что подведём итог нашему небольшому исследованию, касающемуся даты появления общины адвентистов в Москве.

Итак, что же скажем?

Сложность датировки появления общины в Москве связана не только с количеством возможных дат, но и с формулировкой «открыл собрания», которой Генрих Лебсак описал начало работы Константина Шамкова в Москве. Благодаря достаточному количеству источников, в частности газете «Zions-Wächter», мы можем с уверенностью сказать, что миссионерская деятельность адвентистских миссионеров в Москве началась лишь после принятия определённых решений советом церкви. Ведь для работы на новой территории нужно было найти человека, а также нужно было обеспечить его всем необходимым. О начале работы в том или ином регионе всегда сообщалось в официальном издании церкви — газете «Zions-Wächter». В ней же печатались и таблицы с количеством членов и общин в том или ином миссионерском поле. Кроме этого, вероятно работу в Москве начинали несколько раз, однако всякий раз сталкивались с определёнными трудностями, которые вынуждали приостанавливать деятельность. И наконец, фраза Лебсака «открыл собрания» всё же говорит о начале миссионерской деятельности, а не о начале проведения богослужений. А потому если мы пытаемся определить дату появления общины как в Москве, так и в любом городе, то нам необходимо всё же

разделять понятия «начало миссионерской деятельности» и «организация общины». Поскольку появление общины — это, как правило, результат упорного труда миссионеров, усилия которых выражаются в совершении крещения тех, кто принял истину.

Поэтому, подводя итог, можно сказать, что миссионерскую деятельность в столице России адвентистские миссионеры начинали несколько раз, начиная с 1904 года. Но плоды их усилий стали видны лишь осенью 1908 года, после того, как были крещены первые жители города и община стала насчитывать 30 человек. **A)**

- 1 Г. Лебсак, Великое Адвентистское движение и Адвентисты седьмого дня в России. Репринт, 2006 г. с. 239.
- 2 А. М. Демидов, Из истории Христианской церкви, «Настольный календарь служителей церкви христиан-адвентистов седьмого дня», 1979 г. с. 52.
- 3 Обращает на себя внимание и тот факт, что о начале работы в Москве сообщает руководитель Северного миссионерского поля, к которому Москва в то время не относилась.
- 4 Zions-Wächter, Band 10, 21.März, 1904, S.60-61.
- 5 Zions-Wächter, Band 12, 15.Januar, 1906, S.10.
- 6 Более подробно о структуре АСД в те годы можно узнать из моего исследования «Gab es eigentlich wirklich eine „Deutsch-Russische Union der STA?“».
- 7 Zions-Wächter, Band 11, 18.Dezember, 1905, S.304.
- 8 Zions-Wächter, Band 12, 15.Januar, 1906, S.10.
- 9 Там же, с. 117.
- 10 «Маслина», февраль 1908 г., Приложение, с. 19.

Эмоциональный маркетинг в молодёжном служении

Наш мир молниеносно меняется. Последние 20 лет и цифровая революция изменили нашу жизнь больше, чем сделали последние полтора столетия. Согласно мировым исследованиям 65% детей, которые пошли сегодня в первый класс, к моменту поиска работы будут трудиться на совершенно новых позициях, которых сегодня ещё не существует. Академия профессий будущего во всеуслышание заявляет, что к 2030 году исчезнут 57 профессий, а появятся новые 186. Как насчёт медиаполицейского, биоэтика, игропедагога, дизайнера эмоций и рециклинг-технолога?

При этом многие исследователи заявляют, что у нас сейчас самое непонятное молодое поколение за всю историю. Из-за этих сумасшедших скоростей и изменений появился просто небывалый разрыв между молодёжью и теми, кто «чуть постарше».

Мы, как христиане, должны быть, как говорится, в тренде, чтобы успевать за этими изменениями — преобразовывать свои методы евангелизации таким образом, чтобы понимая потребности современного общества, доносить Благоую весть в доступной и понятной для него форме.

Итак, что происходит в мире

Мы живём в эпоху феномена «экономики впечатлений». Это время, когда люди жаждут эмоций и впечатлений настолько сильно, что готовы платить за них в разы больше, нежели за какие-либо услуги. Век экономики впечатлений — это новая эра в экономике, которая рассчитана на ощущения потребителя.

Мы прошли долгий путь от продажи сырья к производству товаров и сервисной модели до экономики впечатлений. Например, человеку, желающему выпить кофе, когда-то надо было купить кофейные зёрна в мешках. Позже зёрна сменились молотым кофе в брикетах. Затем стало принято пить кофе в ресторанах или кафе. Но сегодня всего этого уже мало. Вместе с чашкой кофе люди хотят получить незабываемые впечатления в кафе с видом на Эйфелеву башню и готовы платить за это значительно больше.

Исследования говорят, что 78% людей охотнее платят за опыт и впечатления, чем за вещи. Новую

экономическую парадигму легко объяснить. За счёт оптимизации многих бытовых процессов — чтобы выпить чашку кофе, теперь можно просто забежать в кофейню, или даже купить его прямо на улице, и уже не требуется покупать зёрна, молотить их, варить, наливать в чашку — у человека освобождается время. И он хочет использовать его максимально приятно. Как? Менять его на впечатления и эмоции.

В скором времени впечатления станут чуть ли не единственным конкурентным преимуществом. Качество схожих товаров и услуг постепенно унифицируется, цены тоже сглаживаются. Соответственно, выделиться среди конкурентов возможно, только окружив свой продукт незабываемыми впечатлениями. Потребители выбирают впечатления, а не товары. Люди жаждут эмоций. Причём производители легко монетизируют эти впечатления.

В нашем обществе всё чаще и чаще пестрят такие понятия, как «рынок эмоций», «эмоциональный маркетинг» и «архитектура впечатлений». Эмоции влияют на наши решения, поскольку

Исследования говорят, что 78%
людей охотнее платят за опыт
и впечатления, чем за вещи.

корректируют сферу внимания. Негативные эмоции, например страх, означают суженный объём внимания. Если вашего ребёнка нет дома, вам трудно сосредоточиться, вы всё время тревожитесь о нём, ваша продуктивность в разы снижается. Положительные же эмоции, например счастье, усиливают внимание.

Когда вы счастливы, вы находитесь в безопасности, ваш расширенный объём внимания помогает вам найти нужные ресурсы, вы максимально продуктивны и работоспособны.

В связи с этим возникают вопросы: как церковь может повысить эффективность служения молодому поколению и расширить сферу христианского влияния на секулярную молодёжь и детей, учитывая вызовы современности? Какие инструменты мы можем задействовать, и в каком направлении развиваться? Как мы можем ответить на главный запрос молодёжи и детей, жаждущих эмоций, и как подать наш главный «продукт» — веру в Иисуса сквозь призму этого мирового тренда.

Эмоции как инструмент достижения цели

Давайте поразмышляем об эмоциях как о важнейшей составляющей духовного опыта. Современной молодёжи недостаточно говорить о Христе. Поскольку мы живём в век информационного перегруза, это не работает. Информация теряет свою ценность из-за своей доступности и многоликости. На арену выходят новые парадигмы — отношения, опыт и впечатления. Молодёжь жаждет подлинности и активности, поэтому она должна быть вовлечена на все 100% в процесс приобретения личного опыта, а это возможно лишь путём

Наш главный продукт —
это христианские ценности.
Их главная потребность —
это впечатления.

активного взаимодействия. Нам важно научиться красиво, креативно и достойно «упаковывать» драгоценные Божьи истины, чтобы молодые люди были заинтересованы получить их, распаковать, узнать, испытать, поверить и попробовать «на вкус». «Вкусите и увидите, как благ Господь» (Пс. 33:9).

«Скажи мне — и я забуду, покажи мне — и я запомню, дай мне сделать — и я научусь». Это высказывание приписывают Конфуцию или Бенджамину Франклину, но кому бы оно ни принадлежало, в наше время это как никогда становится актуальным. Лишь вовлекая молодёжь в процесс, в действие, даря положительные эмоции, мы увеличиваем их шансы принять Христа и стать соучастниками великого дела по созиданию личной веры и спасительных отношений со Христом.

Какова наша цель

Учитывая современные тренды рынка эмоций, наша цель — оставить впечатление, печать добра и подчинить эти впечатления высшей миссии, помочь ребятам полюбить Иисуса, чтобы они захотели жить с Ним не только в стенах нашей церкви, субботней школы или следопытского клуба, но и за его пределами. Когда молодые люди видят реальное христианство, приносящее радость, восторг и удовлетворение, они заряжаются вашей эмоцией и готовы последовать вашей вере.

Рынок эмоций

Миссия одного из крупнейших американских интернет-магазинов одежды и обуви Zappos.com звучит так: «Наша философия — доставлять клиентам и сотрудникам счастье». По словам основателя

Современная молодёжь нынче не нуждается в утолении голода или жажды, они самодостаточны и пресыщены информационной роскошью, но их потребность — в жажде добрых впечатлений — мы в силах восполнить Божьим Духом.

компании Тони Шейя, «люди могут не запомнить, что именно вы сделали или сказали им, но они всегда помнят, какие чувства вы заставили их испытать».

Телефоны Apple, например, стоят значительно дороже моделей конкурентов, но покупатели готовы платить за них, потому что получают не только девайс, но массу эмоций, которые этот девайс предлагает. Вы чувствуете свою уникальность, принадлежность к некоему клубу избранных. Всё дело во впечатлениях, которые люди получают!

Чему может научить церковь этот мировой тренд в бизнесе? Что и как мы можем «продать»? Под экономической метафорой «продать», я подразумеваю «предлагать» или «убеждать» в своих христианских ценностях прихожан церкви и воспитанников, молодёжь и подростков. *Наши главный продукт — это христианские ценности. Их главная потребность — это впечатления.*

Мы можем успешно синхронизировать эти задачи, обмениваясь ими. Восполняя их потребности, мы служим им, тем самым выполняя евангельскую миссию. Христос действовал по такому же принципу, Он восполнял нужды людей. Его метод актуален сегодня, как и сотни лет назад: «Лишь метод Христа принесёт подлинный успех в проповедовании Божьей истины. Находясь среди людей, Спаситель общался с ними, желая им добра. Он проявлял к ним сочувствие. Он служил их нуждам и завоевывал их доверие. И только после этого Иисус говорил им: „Следуй за Мною“» (Служение исцеления). Современная молодёжь нынче не нуждается в утолении голода или жажды, они самодостаточны и пресыщены информаци-

онной роскошью, но их потребность — в жажде добрых впечатлений — мы в силах восполнить Божьим Духом.

Говоря об Иисусе как о главной ценности, которую мы хотим передать людям, живущим в век эконономики впечатлений, стоит задать себе несколько вопросов:

- Какие эмоции доминируют у молодого человека, переступившего порог церкви?
- Чувствует ли он принятие, ловит ли на себе наши доброжелательные улыбки или скользкий, осуждающий взгляд?
- Даём ли мы возможность молодёжи обогащать церковь своими талантами?
- Вовлекаем ли мы их в процесс по максимуму?
- Даём ли жить их новым идеям, служениям и проектам?
- И последнее, говорят ли стены нашей церкви о любви?

Только восполняя потребности молодёжи в эмоциональной эйфории, как бы ужасающе это не звучало, мы можем передать им веру во Христа и ценности Его царства. Эмоции — важный инструмент. И именно от нас зависит, какой будет наша церковь в глазах молодого поколения. Давайте же сделаем всё возможное, чтобы церковь стала самым счастливым, самым добрым и самым тёплым местом на земле! **Ad**

Литература:

1. «Дизайн впечатлений. Инструменты и шаблоны создания у клиента положительных эмоций». Роберт Россман, Мэтью Дюрден.
2. «Экономика впечатлений. Как превратить покупку в захватывающее действие». Джозеф Пайн II, Джеймс Гилмор

Не хотите ли вы написать в журнал «Альфа и Омега»?

Редакция журнала «Альфа и Омега» приглашает читателей попробовать себя в роли авторов и написать статьи на актуальные для пасторов темы:

- проблемы личного духовного роста пастора;
- проблемы пасторских семей;
- проповедническое служение;
- богословские исследования;
- опыты успешного евангельского служения;
- советы по церковному администрированию;
- советы по душепопечительству;
- церковная музыка;
- молодёжное служение;
- служение церкви в обществе —

и другие темы, которые могли бы помочь пасторам в их служении.

За опубликованные статьи редакция выплачивает гонорар. Полученные материалы не рецензируются и не возвращаются.

Также мы ожидаем от вас писем, в которых бы содержались ваши отклики на опубликованные статьи, ваши предложения, вопросы и точка зрения по той или иной проблематике, затронутой нашими публикациями.

Для ускорения пересылки писем и статей пользуйтесь электронной почтой.

Электронный адрес редакции журнала «Альфа и Омега»:

ministerial@esd.adventist.org

Размышления о пандемии и событиях конца времени

Знаменения того, что конец близок (Мф. 24:6–8), включают эпидемии (моры — в Синодальном переводе. — Примеч. перев.), такие как новый коронавирус 2019 года. Об этих знаменениях Иисус сказал, что «все же это — начало болезней» (ст. 8)¹. Конец еще не наступил, потому что среди прочих причин «во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие» (Мк. 13:10).

В то время как эпидемия COVID-19 является в основном проблемой физического здоровья, вокруг нее также возникли и духовные проблемы. Мы знаем, что начнется борьба против истины, как она есть в Иисусе, и против людей, которые следуют за Ним и которые будут обвинены во всех мировых проблемах — и все это случится во исполнение слов Иисуса: «И будете ненавидимы всеми за имя Мое» (Мк. 13:13).

Нам сказано, что «вскоре в нашем мире произойдут большие перемены, и заключительные события произойдут очень стремительно»². Хотя суровые реалии, описанные Иисусом, несомненно, наступят (Мф. 24:10–12), хорошая новость заключается в том, что они произойдут очень быстро. Кроме того, Иисус будет с нами до самого конца мира (Мф. 28:20). Самое важное, что эти события указыва-

ют на время нашего спасения: «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше» (Лк. 21:28).

Подобия финальных событий

Некоторые ситуации, порожденные COVID-19, дают нам представление о последних событиях истории и, следовательно, могут служить подготовительным этапом для последних сцен великой борьбы.

1. *Карантин.* Эта ситуация предвещает время, когда, сбежав из больших городов (как, например, в тот момент, когда христиане покинули Иерусалим перед его падением в 70 году н. э.), дети Божьи найдут убежище в малых городах или небольших населенных пунктах. Затем будет действовать повеление нашего Господа: «Пойди, народ мой, войди в покои твои и запири за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев» (Ис. 26:20).

Это правда, что «время скорби и отчаяния потребует от нас веры, которая превозмогает усталость, промедление и голод, — веры, которая не ослабевает даже перед лицом самых суровых испытаний»³. Но тогда — и позже, во время таких бедствий, как у Иакова (Иер. 30:7), когда народу Божьему

придется жить небольшими группами или в изоляции, — Бог защитит Своих детей и удовлетворит их основные потребности⁴.

Пандемия, о которой мы сейчас переживаем, может помочь нам подготовиться к тому, что нас ждет впереди. Такая подготовка могла бы включать следующее:

- *Время изучать Слово.* Чтобы наши духовные дома и дома членов нашей церкви оставались прочными, нам нужно убедиться, что их фундамент покоится на твердой скале, на словах Иисуса (Мф. 7:24–27). Что мешает нам и членам нашей церкви тратить время на более усердное изучение Слова Божьего? Нам нужно ответить и решить этот вопрос.
- *Время для личной молитвы.* Нынешние обстоятельства дают нам возможность укрепить нашу прямую зависимость от Бога такими способами, как борение с Ним в молитве, как это делал Иаков (Быт. 32:24–30). В ответ на молитву веры Бог даст нам то, чего не хватало уснувшим девам (Мф. 25): Его Святого Духа, символизируемого елеем (Лк. 11:11–13). Он будет учить нас (1 Кор. 2:10–12), Он будет направлять нас в углублении наших знаний Священного Писания (Иер. 33:3), и Он

поможет нам дорожить Его драгоценными обетованиями (Ин. 14:26).

- *Верность в мелочах.* Иисус предупредил, что перед последним испытанием мы предстанем перед земными судами. Он обещал быть рядом с теми, кто живет в согласии с Ним (Лук. 21:12–15). Помня слова: «ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам» (Ам. 3:7), мы должны включить в наше исследование «свидетельство Иисуса», данное нам в «духе пророчества» (Откр. 19:10). Если мы будем верны в том, что находится в нашей власти, Бог сделает для нас больше, намного больше, чем мы могли бы просить или помышлять (Лк. 16:10; Еф. 3:20).

2. *Вмешательство правительства.* Пандемия COVID-19 позволила нам увидеть, как правительства ограничивают наши свободы и личные права, в идеале это делается для достижения общего блага. Правительства предпринимают меры, чтобы:

- ограничить свободу передвижения своих граждан;
- ограничить доступ к свободной торговле, что затрагивает как продавцов, так и покупателей;
- ограничить или предотвратить въезд или выезд определенных групп населения через границы стран.

Хотя цель этих правовых мер направлена на достижение всеобщего блага, мы можем в этом увидеть то, как правительства земли, объединившись в коалицию, во имя общего блага, будут использовать свою власть и силу для исполнения заключительных собы-

тий (Откр. 13). Иисус заверяет нас: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф. 10:28); Он пообещал нам: «но и волос с головы вашей не пропадет» (Лк. 21:18).

3. *Глобальные масштабы кризиса.* COVID-19 — это пандемия, слово, состоящее из двух греческих терминов: *pan*, означающее «все», и *demos*, означающее «народ». Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию «всемирной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения». Глобальный охват этого кризиса являет нам подобие кризиса, в который будет вовлечен *весь мир* и который будет представлять угрозу для Божьего остатка в конце истории, когда «вся земля» будет «дивиться» и последует за зверем (Откр. 13:3). Кроме того, второй зверь из Откровения 13 гл. заставит «всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела» (ст. 12), и обольстит всех «живущих на земле», сказав «живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив» (ст. 14).

4. *«Невидимый враг».* Имея в виду вирус COVID-19, гражданские власти и медицинские авторитеты по всему миру неоднократно заявляли, что «мы боремся с невидимым врагом». Эти слова справедливы и в другой сфере, духовной. Наша борьба не против видимых существ из плоти и крови, а именно людей (Еф. 6:12). Мы боремся с невидимым врагом, сатаной, который скрывается и действует через человеческие власти в своей борьбе против Агнца и Его последователей (Откр. 17:14).

Победа достанется нам только в том случае, если мы облечемся

во всеоружие Божье (Еф. 6:14–17). Разоблачение сатаны, его поражение и уничтожение гарантировано произойдут (Откр. 20:10). Это будет делом Божьим. Нам, даже духовным лидерам, следует смиренно признать, что коварство сатаны превосходит наш разум и способности (2 Кор. 11:14), следует смиренно подчиниться Богу (Иакова 4:7) и молиться с верой, трезвиться и бодрствовать (1 Петр. 5:8, 9).

ГОТОВНОСТЬ

Даже на фоне такой ужасной трагедии, как пандемия COVID-19, Бог открывает нам возможности, и мы должны ими воспользоваться. Каждый из нас должен полностью положиться на Господа, обретая поддержку в тщательном изучении Его Слова, размышлениях и молитве.

Эти библейские размышления о пандемии COVID-19 предназначены не для того, чтобы установить какую-либо богословскую позицию, а напротив, чтобы побудить нас, руководителей, благословленных особым светом в отношении событий последних дней, к действиям, которые позволяют нам и людям, которых мы любим и которым служим, быть готовыми встретить Иисуса при Его славном и скором возвращении (Евр. 10:23, 24). **AD**

- 1 Писание на английском приводится по Новому переводу короля Иакова.
- 2 Эллен Г. Уайт, Свидетельства для церкви, т. 9, с. 11
- 3 Эллен Г. Уайт, Великая борьба, с. 621.
- 4 См. Эллен Г. Уайт, Великая борьба, с. 40. «Освобождение народа Божьего» (любая редакция).

Служение страдающей пастве

Муж и жена с нетерпением ждали рождения своего первенца. Рождение ребёнка было радостным событием, но эта радость быстро испарилась. Несколько дней спустя отец, мать, несколько близких родственников и я стояли на кладбище возле крошечного гроба. Их ребёнок умер. Все были убиты горем.

Что я должен был сказать родителям? «Доверьтесь Богу, всё будет хорошо»? Я читал Священное Писание, молился и стоял рядом с родителями. Что бы вы сказали? Что бы вы сделали на моём месте?

А потом была студентка из Англии, которая приехала в Соединённые Штаты, чтобы продолжить обучение в аспирантуре. Во время рождественских праздников она приехала в Нью-Йорк, чтобы провести школьные каникулы с некоторыми молодыми людьми из нашей церкви. Однажды субботним вечером она вместе с церковной молодёжью пошла собирать средства для общественных проектов. Когда она переходила улицу, её сбила машина. Через несколько часов она умерла. Случилось это потому, что в Англии транспортные средства движутся по левой стороне дороги, а в Америке по правой. К сожалению, она, переходя дорогу, смотрела не в ту сторону — это ошибка стоила ей жизни.

Несколько дней спустя у нас состоялись её похороны. Это был мой первый год служения, и, возможно, это были первые похороны, в которых я участвовал в качестве пастора. Пока я читал отрывок из Библии, убитая горем мать, заливаясь слезами, вышла вперёд и опустилась на колени у гроба. Я перестал читать и встал рядом с матерью.

Что я должен был сказать матери? «Доверься Богу, всё будет хорошо»? Я ничего не сказал — я стоял рядом с ней. Что бы вы сделали на моём месте? Вы бы что-нибудь сказали?

С того дня всякий раз, когда я бываю в Лондоне, я останавливаюсь, прежде чем перейти улицу. Я убеждаюсь, что смотрю в правильное направление. Я думаю об этой студентке, я думаю о её матери, и мне всё ещё нечего сказать. Я принимаю реальность её смерти и ожидаю воскресения, но я не понимаю, почему это произошло.

Тем не менее пастор не может не замечать библейский текст, который утверждает: «Боже мой! на Тебя уповаю» (Пс. 24:2). Что значит уповать на Бога? Как мы можем доверять Богу, когда боль переполняет нас? Как мы можем побудить других довериться Богу, когда мы не без усилий со своей стороны пытаемся сделать это?

Осознайте свои ограничения

Слова являются важным инструментом для служителей, и мы часто чувствуем себя вынужденными что-то сказать — хоть что-то, но это может казаться нам лучше, чем молчание. Как мы служим тем, кто испытывает глубокую боль? Что мы им скажем? Как мы можем помочь им доверять Богу, когда Бог, кажется, далеко? Временами мы можем испытывать желание говорить, даже когда не должны этого делать. Нам нужно избегать произносить слова, которые им не помогут и даже могут причинить боль.

Избегайте бесполезных слов. Книга Иова открывается списком невероятных бедствий. Иов опустошён. «Открыл Иов уста свои и проклял день свой» (Иов 3:1). Он заканчивает свою жалобу словами: «Нет мне мира, нет покоя, нет отрады: постигло несчастье» (ст. 26).

Его друзья почувствовали необходимость что-то сказать — сказать хоть что-то, по их мнению, было лучше, чем хранить молчание! Елифаз заводит речь первым и среди прочего говорит Иову: «Вспомни же, погивал ли кто невинный и где праведные бывали искореняемы?» (Иов 4:7).

Елифаз почувствовал побуждение заговорить — он выполнил свою часть работы, но чего он

добился? Принесли ли эти слова утешение Иову? Пол Т. Гиббс пишет: «Елифаз пытается построить воздушный замок утешения для Иова». К сожалению, это воздушный замок, который немедленно разрушается. Или, как утверждают Эдвин и Маргарет Тиле, «Елифаз, прототип посещающего больных, который желает добра, но говорит неправильные слова, он с нетерпением ожидал возможности рассказать Иову, почему всё это произошло». Елифаз, вероятно, почувствовал себя лучше, потому что он хоть *что-то* сделал — сказать что-то, вероятно, рассуждал он, всё же лучше, чем промолчать. Однако для Иова слова Елифаза принесли только ещё большую боль.

Новый Завет также рассказывает о силе влияния слов. Преображение, описанное авторами Евангелий, было необычным событием для троих учеников Иисуса. Двое учеников потеряли дар речи, но, как передаёт это Том Райт, «Петру просто нужно было что-то сказать» (Мф. 17:4, перевод Новый Завет для всех). Или, как пишет Лука, «сказал Пётр... не зная, что говорил» (Лк. 9:33). Когда мы находимся рядом с кем-то, кто испытывает болезненные переживания, наши благонамеренные слова не всегда помогают. Когда мы не знаем, что сказать, лучше всего промолчать. Если нам и нужно что-то сказать, то, возможно, следует сказать: «Мне очень жаль».

Не говорите им, что вы знаете, что они испытывают. Пасторы хотят отождествить себя с человеком, который страдает или переживает болезненный опыт. Кажется заманчивым сказать человеку, что мы прошли через подобные болезненные переживания,

но мы должны понимать, что каждый опыт уникален. Человек, возможно, рассказал нам только часть истории, потому что другие детали слишком болезненны, или он недостаточно хорошо знает нас, чтобы рассказать нам всё.

Не пытайтесь объяснять. Мы испытываем искушение попытаться объяснить, почему что-то произошло или почему у кого-то серьёзные проблемы со здоровьем, или случились другие личные трагедии. Что вы скажете родителям ребёнка, родившегося с серьёзными заболеваниями? Или что сказать родителям, чей ребёнок умер сразу после рождения? Скажете ли вы им, что это происходит из-за зла или греха, которые есть в мире? Хотя это и правда, но это не отвечает на глубинные вопросы и не избавляет от боли. Какой бы ответ мы ни дали, нас ждут другие вопросы. Наши объяснения часто поднимают ещё больше вопросов.

Иисус, наш Господь и Спаситель, наш товарищ по несчастью, воскликнул: «Боже Мой, Боже Мой! — для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46). Именно так чувствовал себя Иисус в тот момент, и именно поэтому Он использовал слова Давида из Пс. 21: 2. Мы испытываем искушение сказать страждущему: «Всё будет хорошо», — и, в конце концов, так оно и будет. Но в этот момент отчаяния ощущение оставленности закрывает все проблески веры. Именно так чувствовал себя Иисус. Именно так могут чувствовать себя другие, находясь в отчаянии.

Слушайте и делитесь

Хотя важно не делать и не говорить определённых вещей, мы должны служить людям. Ситуации и люди разные, и каждый пастор

индивидуален — тем не менее мы должны служить людям, испытывающим боль. Вот несколько предложений:

Развивайте доверительные отношения. Один человек, который работал радиоведущим, был столь известен, что его лицо можно было увидеть на рекламных щитах по всему Нью-Йорку. Несколько лет назад он успешно провёл в нашей церкви программу «Как бросить курить». Он часто возвращался, чтобы поддержать новые группы, работающие по программе. Мы с ним часто общались. Он представлял Бога как безличное «совершенное математическое уравнение». Я же был убеждён, что Бог — это Тот, Кто знает каждого из нас и заботится о нас. Однажды вечером этот человек сказал мне, что его жене предстоит серьёзная операция и что его образа «безличного Бога» недостаточно для преодоления кризиса. Наши отношения сложились так, что я мог предложить ему вместе помолиться, — и мы помолвились. После молитвы он сказал, что хотел просить меня помолиться, но просто не знал, как это сказать. Только благодаря тем отношениям, которые у нас сложились, я смог предложить ему помолиться.

Наше служение будет более эффективным, если мы тратим время на развитие отношений с теми, кому мы служим. Вот почему посещения и другие контакты столь важны. Благодаря этим контактам у членов церкви и у тех, кто только начинает ходить в церковь, развивается доверие к нам. Благодаря этим отношениям мы можем помочь им довериться Богу.

Слушайте. Умение слушать имеет решающее значение, и оно включает в себя нечто большее, чем просто умение слушать слова.

Следите также за позой людей, их выражением лица, движениями глаз, действиями и реакциями.

Меня попросили вернуться в церковь, в которой я был пастором несколько лет назад, и провести похороны старшего пресвитера. Когда я прибыл в похоронное бюро, я увидел жену пресвитера, сидящую возле гроба. Что я должен был ей сказать? Я сел рядом с ней, и никто из нас ничего не сказал. После продолжительного молчания она спросила: «Что я буду делать без него?» Молчание может быть мощным средством общения, и после него она была готова поговорить.

Признайте реальность боли человека. Сказать человеку, переживающему кризис в браке, «Мне очень жаль, что ты проходишь через это», будет более эффективно, чем сказать этому человеку «Я знаю, через что ты проходишь». Будь то развод, смерть любимого человека, потеря работы или другой личный кризис, пастор не может испытывать боль так, как её испытывает тот или иной человек. Боль — это личное переживание.

Делитесь записанным в Священном Писании. Библия признаёт реальность борьбы, с которой мы сталкиваемся, и даёт нам надежду. Люди, переживающие трудности, найдут утешение в Библии, и мы должны поделиться с ними Библейскими словами ободрения. Однако чего Библия не делает, так это не отвечает на все наши вопросы. Какой ответ она даёт родителю, чей новорождённый ребёнок только что умер? Да, мы можем указать на Библейские отрывки, которые говорят нам, что это из-за существования зла в мире. Но почему существует зло? Мы можем указать на другие отрывки, но каждый ответ приносит только ещё одно «по-

чему?». Это понятно, что мы сосредотачиваемся на «почему». Библия же фокусируется на «как» — как Бог избавляет нас.

Библия не отвечает на все наши вопросы. Она больше похожа на руководство по спасению или выживанию. Другими словами, она признаёт существование зла и боли. Она говорит нам о признании этой реальности и в то же время о том, что Бог предлагает план спасения. Как только Вселенная вернётся в своё первоначальное состояние, Бог ответит на наши вопросы, и тогда, и только тогда, мы всё поймём. До тех пор мы доверяем Божьему плану. Это та весть, которой мы должны поделиться.

Молитесь вместе с ними и за них. Найдите время, чтобы спросить скорбящих людей, можете ли вы помолиться вместе с ними, и дайте им знать, что вы будете вспоминать о них в ваших молитвах. Надеюсь, это принесёт им утешение и даст Господу возможность сообщить вам во время ваших молитв, есть ли что-нибудь, что Он хочет, чтобы вы для них сделали.

Подавлен, но не сломлен

Уильям Миллер, который в начале своей жизни не верил в личного Бога, начал изучать Библию и стал последователем Иисуса. Он произнёс множество проповедей, призывая людей принять Иисуса Христа. Его призыв состоял в том, чтобы «бежать, бежать за помощью к ковчегу Божьему, к Иисусу Христу, Агнцу, который однажды был заклан»².

Благодаря его проповеди и проповедям других его соратников, большое количество людей также поверили в буквальное возвращение Иисуса Христа. Но Иисус

не пришёл, когда они ожидали. Многие люди, включая Миллера, были подавлены. Некоторые отказались от своей веры и больше не доверяли Богу. Вера Миллера, однако, не была сломлена. Он всё ещё доверял Богу и выразил это глубокое доверие, построив часовню рядом со своим домом — часовню, которая стоит до сих пор, где молились он, его семья и некоторые друзья. На стене над кафедрой в этой часовне есть такие слова: «Ибо в назначенное время придёт конец». Вера Миллера в Бога претерпела испытание, но она не была разрушена. Он всё ещё верил в Божье обетование.

Когда у нас такие отношения с Богом, мы можем служить другим и поощрять их доверять Богу. Именно тогда те, кому мы служим, «вполне доверятся Богу, как ребёнок доверится своим любящим родителям»². Доверие сильнее, чем бедствия, которые мы переживаем. Доверие не даёт ответов на все вопросы, но оно позволяет нам двигаться вперёд и помогать тем, кто в нас нуждается. **AD**

-
- 1** William Miller, *Evidence From Scripture and History of the Second Coming of Christ: About The Year 1843; Exhibited in a Course of Lectures* (Boston, MA: Joshua V. Himes, 1842), 174. Обычно считается, что Миллер проповедовал буквальное возвращение Христа, в то время как другие проповедовали о земном тысячелетнем царстве благополучия, начинающемся примерно в то же время. В основе проповеди Миллера, однако, лежит призыв принять Иисуса Христа как Спасителя, а этот аспект его служения часто игнорируют.
- 5** Эллен Г. Уайт, Нагорная проповедь Христа, с. 101.

Несравненный «Альфа и Омега»: речи Бога в Откровении

Книга Откровение — это апокалиптическое произведение с яркой визуальной символикой, поэтому для понимания вести книги важна интерпретация её образов. Однако звучащие здесь речи также заслуживают пристального внимания, потому что они в значительной степени определяют богословское значение этой книги.

Образ Всевышнего

Главный титул Бога в Откровении — «Сидящий на престоле». Этот титул является «иносказательным именем Божиим», потому что книга избегает прямо описывать Всевышнего или называть Его имя. Основной акцент в этом иносказании делается на «престоле», который в повествовании Ветхого Завета, является символом божественной власти. Это слово встречается в книге 12 раз в разных грамматических формах¹, что является числом полноты, совершенства суверенной власти Божьей над человеческой историей.

Божьи суды в книге Откровение описываются как исходящие из небесного храма, при этом Сам Бог-Отец обычно ничего не говорит. Во вступительном приветствии Он — с Иисусом Христом и Духом (Откр. 1:4–6) — посылает приветствия получателям — семи церквям, но Сам на удивление хранит молчание почти на протяжении всей книги.

Бог тесно связан со Своим престолом, который являет собой ось мира, неподвижный центр вселенной. В то время как события на земле являются результатом решений, принятых в небесном храме, Бог всё ещё остаётся в храме. Он никогда не описывается как Тот, Кто вовлечён в происходящие события, но это не признак Его пассивной позиции, но теоцентричности происходящего. Создаётся впечатление, как отмечает Алан Джонсон, что «ничего не происходит, ничего не существует — в прошлом, настоящем или будущем — помимо Божьего намерения. Какая бы власть ни была дана... она дана Богом».

Акцент на теоцентричном характере происходящего является главным в книге Откровение. Эта весть была передана церквям в Малой Азии в конце первого века, когда они переживали кризис из-за внутренних разногласий и внешнего давления со стороны общества. Им нужна была уверенность в том, что Бог контролирует ситуацию.

В книге записаны только две речи Бога, и обе находятся в ключевых местах: одна в прологе (ст. 8), а другая почти в конце (Откр. 21:5–8). Эти две речи тесно связаны тематически, и их расположение не случайно. Весть обеих речей связана с идеей Бога, восседающего в молчании на Своём небесном престоле.

Первая речь

Первая речь Бога в Откровении появляется в прологе (Откр. 1:1–8). После предисловия (ст. 1–3), приветствий (ст. 4, 5а) и прославления (ст. 5б, 6) пролог заканчивается утверждением, состоящим из двух частей (ст. 7, 8), которое указывает на основную апокалиптическую перспективу книги. Первое утверждение дано в форме пророческой вести (ст. 7), во втором утверждении Сам Бог говорит о Себе (ст. 8). Его слова являются кульминацией пролога, потому что они указывают на личность Автора книги Откровение: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядёт, Вседержитель» (ст. 8).

Тот факт, что Бог делает заявление в прологе, имеет важное богословское значение, потому что оно является первой речью в книге. Тот факт, что Бог говорит перед кем-либо и чем-либо, подчёркивает Его привилегированное положение, достойное безраздельного внимания. Как указывает Джеймс Рессеги, эта теоцентрическая речь задаёт «богословский контекст для всего того, что будет после».

Сущностью заявления Бога в 8-м стихе является Его божественность, на что указывает характерная для евангелиста Иоанна фраза: *egō eimi* («Я есмь»): «Я есмь Альфа и Омега». Ссылка на первую и последнюю буквы греческого алфавита — *меризм* — фигура речи,

в которой сочетание двух противоположных частей целого подчёркивают эту целостность. Здесь аллюзия на пророка Исаию (41—48 главы), где Бог изображается подобным образом в контексте речи против идолов Вавилона, где Бог явлен как единственный Творец и суверенный Господь истории:

Так говорит Господь, Царь Израиля,
и Искупитель его, Господь Саваоф:
Я первый и Я последний, и
кроме Меня нет Бога.

Ис. 44:6

Тот факт, что эта формулировка встречается трижды (Ис. 41:4; 44:6; 48:12) указывает на её эмфатический характер.

Символика еврейского алфавита также указывает на *меризм* в Откр. 1:8, потому что еврейское слово *emet* («истина») понимается как указание на Бога как начала, середины и конца. А именно, еврейское слово состоит из трёх букв: алеф — первая, мем — средняя и тау — последняя буква еврейского алфавита². На этом фоне *меризм* выражения: Альфа-Омега в Откровении подчёркивает верховенство Бога, Который контролирует начало, а также конец и всё, что между ними³. Первая речь Бога в книге очень коротка: всего семь слов в греческом тексте. Числовой символизм, скрытый в этом утверждении, однако, подчёркивает совершенную гармонию Божественного существа, которое одновременно всё охватывает и всё превосходит.

Имя «Альфа и Омега» сопоставляется в том же стихе с тремя другими божественными именами: 1) «Господь Бог» (в Синодальном переводе «Господь» — прим. перев.); 2) «Который есть и был и грядёт» и 3) «Вседержитель». Ричард Бокхэм считает эти три титула вместе с титулом «Сидя-

щий на престоле» одними из самых важных обозначений Бога во всей книге⁴. Все они несут в себе идею божественного суверенитета. Их совместное появление в одном утверждении подчёркивает важность текста. Концентрированное их содержание в кульминации пролога задаёт богословскую основу для всей книги: суверенный Бог является Господином истории, и ничто не происходит без ведения Того, Кто управляет этим миром. Вселенная имеет нравственную природу, и Бог восстановит на земле порядок, установленный Им во время первого сотворения. Как отмечает Г. К. Биль: «Только при условии всемогущества Бога можно сделать такое уверенное утверждение о завершении истории».

Вторая речь

Вторая речь Бога в Откровении находится в кульминационной части видения о новом творении (Откр. 21:1—8). Этот отрывок вместе с речью «громкого голоса с неба» (3, 4 ст.) «в двух словах раскрывает смысл всей книги Откровение». Хотя вторая речь Бога значительно длиннее первой, почти дословное повторение провозглашения Себя «Альфой и Омегой» (Откр. 1:8) в Откр. 21:6 указывает на их тесную связь⁵. Однако изначальная формула дополнена фразой — «начало и конец», которая поясняет её.

Текст второй речи Бога в Откровении говорит: «И сказал Сидящий на престоле: се, творю всё новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны. И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует всё, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных и убийц,

и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь — в озере, горящем огнём и серою. Это — смерть вторая» (ст. 5—8).

Речь состоит из семи утверждений. Числовая схема не случайна: первая речь Бога состоит из семи слов, а вторая речь — из семи утверждений. Что бы ни говорил Бог, отличительной чертой Его слов является гармония и смысл. В отличие от этой литературной особенности, враги Бога, такие как дракон, зверь, лжепророк, Вавилон и блудница, никогда в книге не говорят. Их немота указывает не только на их идольскую сущность (в Ветхом Завете идола немы)⁶, но и на тот факт, что им нечего сказать, кроме как ввести в обман тех, кто обращается к ним⁷.

Контекстом второй речи Бога является новое творение. Среди семи утверждений утверждение — «Я есмь Альфа и Омега» является центральным: четвёртым, между тремя утверждениями с каждой стороны. Первые три утверждения указывают на божественную сторону обетования о новом творении, в то время как в последних трёх внимание переключается на судьбу человечества перед лицом этого кульминационного события. Основное утверждение: Альфа-Омега сосредоточено на характере Бога как суверенного Господа истории, Первопричины, из Которого исходит новое творение.

Значение этой связи

Существует чёткая богословская связь между двумя речами Бога в Откровении. Самопровозглашение «Альфа-Омега» как в начале, так и в конце книги раскрывает цель, которую преследует автор. Оно не только создаёт рамку, заключающую в себя всю книгу, но и формирует её богословскую весть. Как отмечает Адела Ярбро-Коллинз, такая

литературная особенность «подразумевает, что всё во времени и пространстве является частью божественного провидения». Появление титула Альфа-Омега в начале и конце книги подчёркивает абсолютный контроль Бога над событиями, описанными между Откр. 1:8 и Откр. 21:6. Таким образом, этим титулом провозглашается всеисие теократии, поскольку за «Сидящим на престоле» первое и последнее слово. Его цель будет достигнута как в ходе исторического развития (Откр. 1:8), так и в новом творении (Откр. 21:5–8).

Как всемогущий Бог, Он направляет весь ход истории от начала и до конца. У Него было первое слово в Творении, и у Него будет последнее слово в новом творении, в котором Его «воля [будет] и на земле, как на небе» (Мф. 6:10). В конечном счёте Бог является Источником и Целью истории во всей её полноте, поскольку человеческое существование обретает смысл в Нём.

Ну и что? Что из этого следует для пасторов

Книга Откровение часто проповедуется и преподаётся с упором на пророчества в свете истории и текущих политических событий. Исполненные пророчества книги часто рассматриваются в качестве эффективного инструмента для убеждения людей в истинности Библии и как средство, побуждающее их принять весть вечного Евангелия. Однако Откровение — это гораздо больше, чем сокровищница пророчеств в руках пастора, проповедующего по книге Откровение.

Как мы увидели, основное внимание в книге уделяется Самому Богу, суверенному Господу истории. Поскольку Откровение в первую очередь говорит о Боге, а не о пророчествах, задача пастора

состоит в том, чтобы указать, прежде всего, на Господа. Пророчества должны раскрывать Бога, Который действует в истории. Основной акцент делается не на том «что произойдёт», а на том факте, что «это произойдёт», потому что Бог активно действует в созданной Им реальности. Хотя предсказательный характер Откровения и не подлежит сомнению (Откр. 1:3; 22:7, 10, 18, 19), учение этой книги о Боге должно быть поставлено на первое место, ведь оно является сердцем книги.

Ответственное обращение с книгой Откровение требует сосредоточенной на Христе проповеди, которая на первое место ставит личность Бога и Его намерения по отношению к человечеству. Всё в Откровении, включая пророчества, вторично по отношению к «богословию» книги, которым является её учение о Боге. Такой подход к Откровению будет иметь глубокие последствия для толкования и проповеди.

Хотя в книге Откровение Бог трансцендентен и почти всегда безмолвствует, Он не чужд происходящему на земле. Являя Себя через Агнца, Он открывает Свою близость человечеству. Он выражает Свои чувства и намерения по отношению к нам через «возлюбившего нас и омывшего нас от грехов наших Кровию Своею» (Откр. 1:5). Такой Бог заслуживает доверия и достоин поклонения.

Бог представлен в Откровении как Тот, Кому нет подобного, Которому всё подчинено. Поскольку Бог есть «Альфа и Омега», Его цели торжествуют в истории. В то время как демонические силы прилагают все усилия, чтобы сорвать Его план в отношении человечества, за Ним остаётся первое и последнее слово в истории. Основная цель книги От-

кровение состоит не в том, чтобы сообщить нам о будущем (хотя предсказательные пророчества книги важны), а в том, чтобы раскрыть Его как несравненного, могущественного Бога, Который обладает полной властью над небесными, земными и вселенскими силами. **AD**

- 1 Откр. 4:2, 9; 10; 5:1, 7, 13; 6:16; 7:10, 15; 19:4; 20:11; 21:5. Грамматические вариации не имеют какого-либо значения для смысла выражения.
- 2 Идео в еврейской литературе о том, что первая и последняя буквы алфавита обозначают всю протяжённость, см. Hermann L. Strack and Paul Billerbeck, *Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch*, vol. 3 (Munich, Germany: Beck, 1922–1961), 789.
- 3 У этого толкования есть длительная традиция. См., напр., Jerome, *Against Jovinian* 1.18; *Nicene and Post-Nicene Fathers* 2.6.360; Oecumenius, *Commentary on the Apocalypse*, TEG 8.268. Интересно, что Иосиф Флавий Josephus (*Against Apion* 2.190) использует трёхчастную формулировку в отношении Бога «Он — начало, середина и конец всех вещей».
- 4 Подробное исследование этих идей см. Richard Bauckham, *The Theology of the Book of Revelation*, New Testament Theology (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1993), 25–35.
- 5 В Откр. 22:13 тот же титул встречается снова, но в отношении Христа. Это предполагает высокую христологию: единство Отца и Сына, которые разделяют одну и ту же божественную природу.
- 6 О том, что идолы безгласны см. Пс. 114:5; 134:16; Иер. 10:5; Авв. 2:18, 19.
- 7 Мотив противостояния — один из центральных мотивов в Откр. 12–22. О его кардинальных аспектах см. Ranko Stefanovic, *Revelation of Jesus Christ*, 2nd ed., (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 2009), 376–382.

Три ангела, одно евангелие

Я начну с простого, но, возможно, риторического вопроса: какую весть вы провозглашаете с кафедры каждую неделю? Ответ должен быть очевиден: Евангелие спасения через веру в жертвенную смерть Христа. Его спасительная работа должна определять содержание любой проповеди. У проповедника-адвентиста нет другого выбора, потому что в самой сердцевине библейского отрывка, который резюмирует нашу миссию и весть, находится Евангелие, а именно Откр. 14:6–13 — вести трёх ангелов. Я предлагаю посмотреть на этот отрывок с христологической точки зрения.

Весть первого Ангела

Три ангела «представляют тех, кто принимает истину и с силой открывает Евангелие миру»¹. Экзегетическое обоснование этого утверждения содержится в Откр. 14:6–13. Первый ангел провозглашает вечное Евангелие Бога человечеству в завершении вселенского конфликта (ст. 6). Этот отрывок заканчивается благословением от Святого Духа на тех, кто соблюдал заповеди закона Божьего и веровал в спасительную работу Христа (ст. 12, 13). Второй ангел провозглашает крах ложного евангелия Вавилона (ст. 8), а в основе третьей вести содержится важнейшее указание на Агнца Божьего (ст. 10).

Ангел не описывает содержание Евангелия, но называет его «вечным Евангелием» (ст. 6)². Нет другого вечного Евангелия, кроме того, которое возвещает миру, что спасение приходит через Иисуса Христа (Мф. 24:14). Это Евангелие представлено в Откровении 1:5, когда Иоанн говорит об Иисусе как о «возлюбившем нас и омывшем нас от грехов наших Кровию Своею».

Любовь Божья была зримо проявлена в жертвенной смерти Иисуса. Этот сотериологический язык передаётся на протяжении всей книги при помощи использования образа закланного Агнца. Небесные существа провозглашают, что Агнец достоин поклонения, потому что «Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени» (Откр. 5:9). Именно Христос — Агнец, Который был вознесён до престола Божьего (Откр. 22:3), Который как Воин, побеждает врага Своей жертвенной смертью (Откр. 17:14) и делит эту победу со Своим народом (Откр. 12:11). Фигура Агнца является выражением жертвенной любви Божьей, которой мы искуплены.

За провозглашением Евангелия следует призыв к жителям земли убояться Бога (Откр. 14:7). Концепция страха Божьего предполагает, что Бог — это трансцендентное и величественное Существо, которое являет Себя людям, Тот,

Кто облечён сияющим и непроницаемым светом и Кто заставляет землю содрогаться (например, Исх. 19:16, 18, 19). Это величественное Существо, несотворённое, движимое любовью, предлагает людям стать их Богом (Втор. 4:20; 5:26, 27; 7:6). Те, кто признаёт, что Он — любящий Бог, проявляют своё благоговение перед Ним тем, что повинуются Ему и Его воле. Первый Ангел призывает людей избрать этого славного Бога своим Богом.

Фраза «воздайте славу Богу» используется в Библии, чтобы выразить готовность грешников признать, что они виновны и что Бог праведен, осуждая их (Ис. Нав. 7:19; 1 Цар. 6:5; Ин. 9:24; ср. Пс. 50:6). Здесь выражено раскаяние и покаяние, при котором признаётся справедливость Божьего суда (Иер. 13:16; Откр. 11:13). Ангел приглашает всех, основываясь на Божьей работе искупления, покаяться и признать, что Бог — Бог любящий и праведный.

Этот призыв является безотлагательным, потому что час Божьего суда уже наступил; последний суд происходит сейчас. В Библии День искупления был прообразом судного дня. В Откр. 11:19 Иоанн восхищен в видении во Святое святых небесного святилища в ожидании Дня искупления. А в Откр. 14:7 сказано, что наступил пророческий момент, или «час» этого Дня искупления. Человек должен сделать

выбор в пользу Бога и покаяться (ср. Дан. 8:14).

Призыв Ангела увещевает грешников поклоняться Творцу (Откр. 14:7), повторяя язык заповеди о субботе, знамения и печати освящающей силы Божьей. Суббота напоминает людям о Боге-Творце и Искупителе и приглашает нас преклониться перед Тем, Кто сотворил и Кто через Агнца искупил нас. Поклонение является яблоком раздора во вселенском конфликте, и людей призывают поклоняться Богу, а не падшему херувиму и его приспешникам (Откр. 14:9). В то время как Творца и субботу отвергают или игнорируют, Бог настаивает на том, чтобы все преклонились перед Источником своей жизни.

Весть второго Ангела

Второй ангел объявляет о падении Вавилона — символа независимости человека от Бога, символа гордости, основанной на человеческих достижениях (ср. Быт. 11). Описание планов падшего херувима и царя древнего Вавилона совпал: они оба захотели занять место Бога на земле (Ис. 14:3–23), — но буквальный Вавилон рухнул. В последнее время истории дракон создаст мистический Вавилон, через который он попытается занять место Бога и получить поклонение, которое принадлежит только Богу. Вавилон образован ложной троицей: зверь из моря (Откр. 13:1) — отступническое христианство в Средние века, зверь с земли (ст. 11) — отступнический протестантизм, представленный Америкой, и дракон — личная работа сатаны через спиритизм.

Вавилон — это попытка дракона объединить отступническое христианство посредством чудес-

Весть третьего Ангела — это последний призыв Бога в форме предупреждения, обращённый к жителям земли, чтобы они выбрали сторону Агнца во вселенском конфликте

ных событий, которые помогут ему узаконить свои притязания на божественное происхождение. Вавилон предлагает миру своё искажённое евангелие, называемое «вином» (Откр. 14:8). Иисус дал вино Своим ученикам как символ Своей жертвенной смерти (Мф. 26:27, 28), а теперь Вавилон предлагает людям своё собственное вино — или путь спасения через подчинение падшему херувиму. В эти последние дни дракон во многом изменит религиозную, политическую, философскую и экономическую карту мира, совершив чудеса, которые убедят многих в том, что он действительно бог. Мы должны предвидеть радикальные перемены в мире, масштабы которых трудно себе представить.

Пророчество о мистическом Вавилоне всё ещё разворачивается. Три бесовских духа, выходящих из пасти дракона, зверя и лжепророка, отправятся в мир, чтобы объединить людей для битвы в день Господень (Откр. 16:13, 14). Тем временем весты трёх Ангелов направляются в мир, чтобы подготовить нас к пришествию Господа. Эти два движения поляризуют землю, их результатом становится верность Агнцу или дракону. Но победа Агнца, истинного Евангелия, га-

рантирована, и Вавилон падёт, чтобы больше никогда не восстать (Откр. 16:19; 17:14; 19:20).

Весть третьего Ангела

Весть третьего Ангела — это последний призыв Бога в форме предупреждения, обращённый к жителям земли, чтобы они выбрали сторону Агнца во вселенском конфликте. Речь идёт о преданности и полном посвящении. В то время как дракон заявляет, что те, кто не будет поклоняться ему и кто отвергнет имя и начертание зверя, будут уничтожены (Откр. 13:15–17), третий Ангел объявляет, что те, кто встанет на сторону дракона, столкнутся с Божьим гневом на окончательном суде (Откр. 14:9–11).

Верность дракону и его приспешникам требует, чтобы люди приняли имя и начертание зверя. Нечестивые будут отождествлять себя с характером и устремлениями ложной троицы. Преданность выражается в действиях, в которых проявляется природа объекта преданности. Принятие имени и начертания зверя означает, что они принадлежат дракону и предположительно, получают его защиту. Подчиняясь авторитету ложной троицы, нечестивые не считаются с Божьей волей.

Начертание зверя — это подделка Божьей печати, субботы. Воскресенье становится символом власти дракона над теми, кто следует за ним, — его власти изменять закон Божий — и это облегчает поклонение ему. Мы поклоняемся Творцу в субботу, седьмой день, а в конце вселенского конфликта нечестивые будут поклоняться творению, соблюдая воскресенье.

Третий Ангел объявляет, что те, кто верен дракону, испытают на себе гнев Божий (ср. Откр. 6:16, 17). Затем Ангел показывает, как будет изливаться гнев Божий, при этом используются образы вина, огня и серы. По словам Ангела, гнев Божий подобен вину, которое не было смешано с водой, но чья опьяняющая сила увеличилась за счёт добавления определённых специй. Смысл метафоры в том, что Божий эсхатологический гнев не будет смешан с милосердием — уже не будет места для покаяния. Нечестивые падут и больше не поднимутся.

Вторая метафора взята из опыта человека, непосредственно подвергшегося воздействию горящей серы. Гнев Божий сравнивается с сильной болью, которую испытывает человек, когда на его кожу попадает горящая сера; это очень болезненно. В этой метафоре есть и второй момент, а именно то, что сжигается, погибает навсегда. Гнев Божий приведёт к вечной смерти нечестивых.

Интенсивность боли нечестивых при окончательном суде описывается как мучение — боль, которую человек не может унять, и которую каждый человек будет испытывать в течение неопределённого периода времени (Откр. 14:11). Это самое болезненное переживание происходит перед «ангелами и Агнцем». Богословы предложили различные способы толкования этой

фразы, упуская из виду очевидное. Здесь образ пришествия Христа с Его ангелами при Его явлении. Это язык Христофании, используемый, чтобы указать, что Христос явится нечестивым во время страшного суда. Они предстанут перед закланым Агнцем! Они будут смотреть на крест Иисуса, где любовь Бога была явлена перед всей вселенной и была отвергнута.

Это лучшее и единственное доказательство, которое Бог приводит на Своём вселенском суде, чтобы продемонстрировать, что падший ангел был неправ и что Он, без сомнений, является любящим и праведным Богом. В присутствии Агнца нечестивые видят себя такими, какие они есть на самом деле — несчастными грешниками с глубоким чувством вины, осознавая, что они будут навечно разлучены с этим самым любвеобильным Богом. Осознание этой вечной разлуки действительно очень болезненно; это приносит мучение. На кресте Иисус испытал мучительную боль разлуки с Отцом, чтобы никому другому не пришлось испытать её. Однако нечестивые пренебрегли спасительной кровью закланного Агнца, и их будет мучить любовь, которую они предпочли проигнорировать. Парадоксально, но любовь Божья, о которой радуются

непадшие миры и которая пробуждает глубочайшую благодарность в сердцах искупленных Агнцем, является мучением для нечестивых, сатаны и его демонов.

Вселенский конфликт победно завершается всеобщим признанием и провозглашением того, что Бог есть Бог любви — убедительная сила жертвы Агнца побеждает силы зла. Иоанн предвосхищает этот момент, когда пишет: «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землёю, и на море, и всё, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу — благословение и честь, и слава и держава во веки веков» (Откр. 5:13).

Эти три вести объединены в одну весть — вечное Евангелие — которое достаточно могущественно, чтобы спасти нас и положить конец вселенскому конфликту. Возможно, было бы неплохо ещё раз задать этот вопрос: «Что вы собираетесь взять с собой на кафедру на следующей неделе? Возьмите Агнца!» **AD**

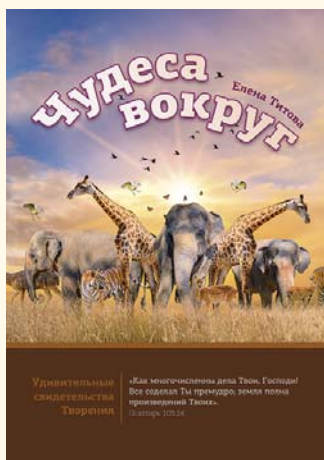
1 Ellen G. White, *The Truth About Angels* (Boise, ID: Pacific Press Pub. Assn., 1996), 247.

2 Писание на английском приводится по Новому американскому стандартному переводу редакции 1995 года.

Вселенский конфликт победно завершается всеобщим признанием и провозглашением того, что Бог есть Бог любви — убедительная сила жертвы Агнца побеждает силы зла

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

ЧУДЕСА ВОКРУГ

163x235 мм, 192 с., тв. переплет

Автор книги, биохимик Елена Титова, рассказывает об удивительных особенностях строения живых существ. Для нее чудо – это не какое-то волшебство, выходящее за границы реальности. Она считает настоящим чудом клетку, ДНК, генетический код, удивительные возможности, которыми располагают животные и растения. Именно этим явлениям и посвящена книга.

Задача книги – не просто рассказать о красоте окружающего мира, но продемонстрировать, что этот мир создан Богом-Творцом. Елена показывает, как через устройство животных, растений и людей Бог проявил Свою творческую сущность.

ЧЕТЫРЕ БОЛЬШИХ СЕКРЕТА ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ ЦЕРКОВНОЙ СЕМЬИ

140x200 мм, 224 с., мягкая обложка

Автор книги Джозеф Киддер провел исследование, чтобы помочь церквям, желающим нести весть о Божьей любви как можно большему количеству людей. Он выявил сильные и слабые стороны церквей и разобрался, почему растет посещаемость, численность членов церкви и количество крещений.

На основе этих исследований было составлено пособие, которое поможет общине стать растущей и духовной. В книге раскрываются четыре секрета процветающей церковной семьи.

КУПИТЬ НАШИ КНИГИ ОЧЕНЬ ПРОСТО:

01

Интернет-магазин:
www.7knig.org

04

Скайп:
[sales7knig](https://www.skype.com/ru/people/sales7knig)

02

Тел. горячей линии:
8 800-100-54-12
(звонок бесплатный для жителей РФ)

05

В местном
книжном центре

03

Книга – почтой:
books@lifesource.ru

06

ЧИТАЙ-ГОРОД
сеть книжных магазинов